

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

فضيلة الدكتور يوسف المرعشاي

دار المعرفة
بيروت - لبنان

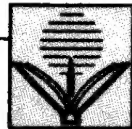
الطبعة الاولى: 1424 هـ 2003 م

ISBN 9953-429-50-2

جميع الحقوق محفوظة للناسر

DAR EL-MAREFAH

Publishing & Distributing

دار المعرفة
للطباعة والنشر والتوزيع

جسر المطار - شارع الهرجاي - ص ب: ٧٨٧٦، هاتف: ٨٣٤٣٠١ - ٨٥٨٨٢٠، فاكس ٨٣٥٦١٤، بيروت - لبنان

Airport Square, P.O.Box :7876, Tel : 834301 , 858820, Fax : 835614 , Beirut - Lebanon

[http: // www.marefa.com/](http://www.marefa.com/)

E.mail: info@marefa.com

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الأعراف: 180] وعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوَثَرَ». متفق عليه. ومعنى الإحصاء في اللغة: العَدُّ وَالْحِفْظُ. واختلف العلماء في قوله (أحصاها) في هذا الحديث على خمسة أقوال نذكرها جميعاً للفائدة:

- 1 - فقليل: أحصاها علماً بها وإيماناً.
 - 2 - وقيل: أي: حفظها على قلبه.
 - 3 - وقيل: أراد مَنْ استخرجها من كتاب الله تعالى ومن أحاديث رسوله ﷺ.
 - 4 - وقيل: أرادَ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهَا، مِثْلَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَبْحَانَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، فَيَكْفُ لِسَانَهُ وَسَمْعُهُ عَمَّا لَا يَجُوزُ، وَكَذَا بَاقِيَ الْأَسْمَاءِ.
 - 5 - وقيل: أرادَ مَنْ أَخْطَرَ بِبَالِهِ عِنْدَ ذِكْرِهَا مَعْنَاهَا، وَتَفَكَّرَ فِي مَذْلُولِهَا مُعْظَمًا لِمُسَمَّاها وَمُقَدَّسًا مُعْتَبَرًا بِمَعَانِيها، وَمُتَدَبِّرًا رَاغِبًا فِيها وَرَاهِبًا، وَبِالْجُمْلَةِ فِي كُلِّ اسْمٍ يُجْرِيهِ عَلَى لِسَانِهِ يُخْطِرُ بِبَالِهِ الْوَصْفَ الدَّالَّ عَلَيْهِ.
- وأخرج الترمذي في «الجامع» والبيهقي في «الدعوات الكبير» عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْعَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ

الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكيم
العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث
الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المخي
المميث الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم
المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو
الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع
الضار النافع الثور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور.

وفي روايات هذا الحديث بعض تغيير في الأسماء، وهذه الأسماء الحسنى
هي المشهورة، أما أسماء الله فلا تنحصر، ودليل ذلك حديث الإمام أحمد عن
عبد الله بن مسعود، أن النبي ﷺ قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال:
اللهم إني عبدك وابن عبدك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته
في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن
تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وذهب حزني، وجلاء همي
وعمي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحاً»، ف قيل: يا رسول الله! ألا
تتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها»، وأخرجه أيضاً أبو حاتم،
وابن حبان في «صحيحه». وأيضاً فإن الآية مطلقة، ولم تخصص أسماء الله
بعدد، وقد ورد في القرآن الكريم أسماء وصفية لله تعالى لم تُدرج في التسعة
والتسعين المشهورة التي سبق بيانها، ومنها: المولى، النصير، الغالب، القاهر،
القريب، الرب، الناصر، الأعلى، الأكرم، أحسن الخالقين، أرحم الراحمين، ذو
الطول، ذو القوة، ذو المعارج، بديع السموات والأرض، غافر الذنب، قابل
التوب، شديد العقاب، مولج الليل في النهار، ومولج النهار في الليل، ومخرج
الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي.

وقد جاء في رواية ابن ماجه لحديث أسماء الله التسعة والتسعين أسماء
ليست في الرواية المشهورة التي سبق ذكرها، وذلك بدلاً عن بعض ما جاء فيها،
ومنها: التام، القديم، الوتر، الشديد، الكافي، الدائم، النور، المبين، الجميل،
الصادق، المحيط، القريب، الفاطر، العلام، المليك، الأكرم، المدبر، الرفيع،
ذو الفضل، الخلاق.

كما ورد في أحاديث نبوية أخرى بعضُ أسماء أيضاً منها: الحَنَّانُ، المَنَّانُ، السَّيِّدُ، الديَّانُ، ومنها: جميلٌ، ففي الحديث الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ» ومنها: رفيقٌ، ففي الحديث الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ».

وهذه الأسماء الحسنی المأثورة توقيفية، يجوز إطلاقها عليه سبحانه اتفاقاً، ولا يجوز إطلاق اسم على الله لم يَرِدْ في المأثور من الكتاب والسنة، خشية إطلاق اسم عليه سبحانه يُوهِمُ النقص من كمال الألوهية، وجلال الربوبية.

ونحنُ إن شاء الله سنذكر هذه الأسماء الحسنی مُوزَّعةً بتنسيقٍ ضمن تسعة أبواب تدلُّ على صفات ذاته وأفعاله سبحانه وتعالى.

الدكتور يوسف مرعشلي

بيروت في 5 جمادى الثاني 1424

1 - الله جلّ جلاله

هو اسمٌ عَلِمَ في اللغة العربية، على الذات الإلهية الواجب الوجود، المُسْتَحَقَّ لجميع المُحامِد، الجامع لجميع صفات الكمال، والمُنَزَّه عن أيّة صِفَةٍ من صِفَات النُقْصَان التي لا تليق بكمال الألوهية والرُّبُوبِيَّة، ولذلك فهو أَعْظَمُ أسمائه الحُسْنَى.

ومن خواصّ هذا الاسم أنه لم يُسَمَّ به غَيْرُ الخالقِ جلّ وعلا، لا على سبيل الحقيقة، ولا على سبيل المجاز، قال الله تعالى في مُحْكَم كتابه الكريم: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: 65] أي هل تعلم أحداً سُمِّي (الله) غير الله؟ وقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [الحشر: 22]، وقد ورد في القرآن الكريم في (2697) موضعاً.

واختلف العلماء في أصل هذا الاسم، فقال الرافعي في كتابه «العلاوة والتذنيب»: أن أصله (إله) كـ (إمام)، ثم أدخلوا عليه الألف واللام، ثم حذفت الهمزة طلباً للخَفَةِ ونُقِلَتْ حركتها إلى اللام فصار بلامين متحركتين، ثم سُكِّنَتْ الأولى، وأدْغِمَتْ في الثانية للتسهيل. انتهى ما قاله الرافعي، وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»: (والحق أنه أَصْلُ بنفسه غير مأخوذٍ من شيء، بل وُضِعَ عَلَماً ابتداءً، فكما أن ذاته لا يُحِيطُ بها شيء، ولا ترجعُ إلى شيء، فكذلك اسمه تعالى، وهو عَرَبِيٌّ عند الأكثر، وعند المُحَقِّقِينَ أنه اسمُ اللَّهِ الأَعْظَم، واختار النووي تبعاً لجماعة أنه الحيُّ الْقَيُّومُ قال: ولذلك لم يُذَكَّر في القرآن إلا في ثلاثة مواضع: في البقرة، وآل عمران، وطه).

وقال حُجَّةُ الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي في كتابه: «المَقْصَدُ الْأَسْنَى في شرح أسماء الله الحُسْنَى»: (اللَّهُ اسْمٌ لِلْمَوْجِدِ الْحَقِّ، الجامع لصفات الألوهية، المنعوت بنعوت الرُّبُوبِيَّة، الْمُتَفَرِّدِ

بالوجود الحقيقي، فإنّ كلّ موجود سواه غير مُستحقّ للوجود بذاته. ولهذا الاسمُ أعظمُ الأسماءِ التَّسْعَةِ والتَّسْعِينَ؛ لأنه دالٌّ على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلّها، حتّى لا يَشُدُّ منها شيء، وسائرُ الأسماء لا تدلُّ أحادها إلّا على أحاد المعاني، من عِلْم، أو قُدْرَة، أو فعل، أو غيره، ولأنّه أخصُّ الأسماء، إذ لا يُطلِّقه أحدٌ على غيره لا حقيقةً ولا مجازاً، وسائرُ الأسماء قد تسمّى بها غيره، كالقادر، والعليم، والرحيم وغيره. وأما معنى هذا الاسم فخاصّ خصوصاً لا يتصوّر فيه مُشاركة لا بالمجاز ولا بالحقيقة، ولأجل هذا الخصوص، يوصفُ سائرُ الأسماء بأنه اسم الله، ويُعرفُ بالإضافة إليه، فيقال: الصُّبُورُ مِنْ أَسْمَاءِ الله).

(وينبغي أن يكون حَظُّ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا الْإِسْمِ التَّالِيَّ، وَأَعْنِي بِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْرِقَ الْقَلْبِ وَالْهَمَّةِ بِاللَّهِ تَعَالَى، لَا يَرَى غَيْرَهُ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى سِوَاهُ، وَلَا يَرْجُو وَلَا يَخَافُ إِلَّا إِيَّاهُ، وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ فَهَمَ مِنْ هَذَا الْإِسْمِ أَنَّهُ الْمَوْجِدُ الْحَقُّ، وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَإِنَّ وَهَالِكَ وَبَاطِلٌ؟ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ»).

مفهوم الإيمان الصحيح بالله

ليس الإيمانُ فقط مجرد إعلان المرء بلسانه أنه مؤمن، كما يفعله كثير من المسلمين اليوم، وهم لا يُصَلُّون، ولا يصومون، ولا يُحِلُّون حلالاً، ولا يُحَرِّمُونَ حراماً، ويشربون المُسْكِرَات، ويقتربون المعاصي والموبقات، وإذا كَلَمْتَهُمْ ناصحاً، ومُصَحِّحاً، وأمرأً بالمعروف قالوا: نحن مؤمنون، فما أكثر المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَإِلَّا يَتُوبُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: 8، 9]، كما أنه ليس مُجَرَّد قيام الإنسان بأعمال وشعائر اعتاد أن يقوم بها، فإذا صَلَّى أحدهم، أو أخرج الحروف من مخارجها وبالغ في ذلك، ظنَّ أنه أتى بجميع أركان الإيمان والإسلام، وتراه يتعاطى الربا ويضع أمواله في البنوك، ويأكل الحرام، ويغش الناس، ويكذب، ويسرق، ويفحش، ويعصي الله ورسوله، ولا يتورّع عن النظر الحرام، والمال

الحرام، وينتمي إلى جمعيات ومحافل وأحزاب غير إسلامية، يأتذر بأوامرهم ويقدم لهم الطاعة ولو كان ما يأمرونه به ليس في مصلحة الإسلام وأهله، بل يحارب الله ورسوله، طمعاً بغرض دنيوي كمنصب، أو جاه، أو مال، أو ثروة، فما أكثر الدجالين الذين يتظاهرون بالصالحات وأعمال الخير، وشعائر التعبد، وقلوبهم خراب من الخير والصالح والإخلاص لله، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 142].

وليس الإيمان مجرد معرفة ذهنية بحقائق الإيمان، فكمن من قوم عرفوا حقائق الإيمان، ولم يؤمنوا ولم يعملوا بمضمون علمهم، فخالفت أعمالهم أقوالهم، وأطلقوا ألسنتهم في الحكم على الناس، فهؤلاء المستشرقون عندهم دراسات متعمقة عن أمور الإسلام ودقائقها التفصيلية، ولكنهم لا يلتزمون بالإسلام ديناً وعقيدة وسلوكاً. وكذلك المنافقون، فهم يتمتعون بحياة الشهادات العالية من أيدي المستشرقين وأعداء الإسلام، وإذا تصدروا المجالس والمراكز، تسمع لقولهم فتطرب، وتنظر لفعالهم فتعجب، وما أكثرهم في مجتمعات المسلمين اليوم، قال تعالى عنهم: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا] ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَوُضِعَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ [ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورُسلي هزوا] ﴿[الكهف: 103 - 106] وقال تعالى: ﴿وَحَدِّثُوا بِهَا وَأَسْتَقِنْتَهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: 14] فهؤلاء قد حال بينهم وبين الإيمان والعمل بمقتضاه كبر في أنفسهم، أو مرض في نفوسهم كالحسد، أو حب الدنيا والشهوات، أو التعالي على الناس والازدراء بهم واحتقارهم. قال تعالى: ﴿وَإِنَّ قَرِيْبًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 146].

إن الإيمان في حقيقته عمل نفسي، يبلغ أغوار النفس وأعماقها، فيحول حياة الإنسان كلها بمعتقداتها، وتصرفاتها وعواطفها، فلا بد من العلم اليقيني بأركان الإيمان، ولا بد أن يبلغ هذا الإدراك العقلي حد الجزم المؤقن، واليقين الجازم، الذي لا يزلزله شك أو شبهة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: 15] ولا بد أن يصحب هذه المعرفة الجازمة

إِذْعَانُ قَلْبِي، وَأَنْقِيَاذُ إِرَادِي، يَتَمَثَّلُ فِي الْخُضُوعِ وَالطَّاعَةِ لِحُكْمِ مَنْ آمَنَ بِهِ، مَعَ الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65]. وَلَا بُدَّ أَنْ يَتَّبَعَ تِلْكَ الْمَعْرِفَةَ وَهَذَا الْإِذْعَانُ حَرَارَةً وَجَدَانِيَةً قَلْبِيَّةً، تَبْعُثُ الْإِنْسَانَ عَلَى الْعَمَلِ بِمَقْتَضِيَّاتِ الْعَقِيدَةِ وَالْإِلْتِزَامِ بِمَبَادِئِهَا الْخُلُقِيَّةِ وَالسَّلُوكِيَّةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهَا بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: 2 - 4]. رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿٤﴾ [الأنفال: 2 - 4].

معنى لا إله إلا الله

أي: لا معبود بحق سِوَى الله.

أهمية لا إله إلا الله: قال الله في محكم كتابه الكريم: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19] فَحَصَرَ الْعِلْمَ كُلَّهُ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ، مِمَّا يَسْتَوْجِبُ عَلَى الْعَبْدِ طَلَبَ الْعِلْمِ بِهَا، وَأَيْضًا فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مِفْتَاحَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَوَّلَ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ، وَجَعَلَ إِعْلَانَهُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ سَبْحَانَهُ بِهَا، كَمَا فِي حَدِيثِ جَبْرِيلَ ﷺ حِينَمَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

أقول: لو أن إنساناً انتسب إلى مدرسة، أو اشتغل في شركة، أو مَصْنَعٍ، أو مؤسسة، أو سافر إلى دولة وجب على هؤلاء جميعاً أن يخضعوا لقوانين هذه المدرسة أو الشركة أو المصنع أو الدولة، التي وضعها أصحابها، فَمَنْ خَضَعَ لِلْقَوَانِينِ وَلَمْ يَخَالَفْهَا اعْتَبِرَ مُوَاطِئاً صَالِحاً مُحْسِناً، وَمَنْ خَالَفَ هَذِهِ الْقَوَانِينِ اعْتَبِرَ خَارِجاً عَلَى الْقَانُونِ مُجْرِماً، مُطَارِداً مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْمَوْسَسَاتِ، وَعَرَضَ نَفْسَهُ لِعُقُوبَاتِهَا. إِنْ أَصْحَابَ هَذِهِ الْمَوْسَسَاتِ لَمْ يَضَعُوا هَذِهِ الْقَوَانِينِ عِبْثاً لَتَعْذِيبِ مُوظَّفِيهِمْ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا تَنْظِيمَ مَوْسَسَاتِهِمْ، وَضَمَانَ حَسَنِ سِيرِ الْعَمَلِ فِيهَا بِانْتِظَامٍ، وَلَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَضَعُوا هَذِهِ الْقَوَانِينِ، لَسَادَتْ الْفُوضَى فِي مَوْسَسَاتِهِمْ، وَقَدْ يَظْهَرُ بَيْنَ الْمُوظَّفِينَ مِنْ لَا يَعْتَرِفُ بِحَقِّ أَصْحَابِ الْمَوْسَسَاتِ، وَلَا يَخْضَعُ لِقَوَانِينِهِمْ، بَلْ يَثُورُ عَلَيْهَا وَيَحْرَضُ غَيْرَهُ مِنَ الْمُوظَّفِينَ لِلْخُرُوجِ مَعَهُ عَلَيْهَا، فَهَذَا لَا شَكَّ سَيَكُونُ عِنَصَرُ تَخْرِيبٍ فِي هَذِهِ الْمَوْسَسَةِ يَسْتَوْجِبُ الطُّرْدَ مِنْهَا، وَأَشَدَّ الْعُقُوبَةِ.

لِلَّهِ الْمُلْكُ: كذلك فإن هذا الكون الكبير مخلوقٌ لِلَّهِ، وهو مَالِكُهُ، وله وحدَه حق التصرف فيه، ونحن البشر لسنا سوى جزء من هذا الكون الكبير، فوجب علينا أن نخضع لأوامر الله ربِّ هذا الكون، وألا نخرُجَ عن أوامره، وليس من حق أي مخلوق أن يتصرف في ملك الله بشيء، مهما يكن ذلك الشيء إلا أن يأذن الله له بذلك التصرف، فالمؤمن يُقرُّ الله بالربوبية، ويشهد أنه لا رب سواه عن اقتناع وطواعية، ويعلن خضوعه لله ولقوانينه وشرعه، ويكون ذلك بإعلان هذه الكلمة (لا إله إلا الله) موقناً بها في قلبه، مقرأً بها بلسانه، مُصدّقاً لها بأعماله وأقواله، فتكون جميع تصرفاته موافقة لأوامر الله. وأما الكافر فيأبى الاعتراف لله بالملك والربوبية والألوهية، ويتمرد على شريعته، ويحرض غيره على العصيان، ويشرع لنفسه قوانين نابعة من هواه أو مصالحه، فهذا جاحد بربه غير خاضع لقوانينه وتشريعه ودينه، استحق غضبه وعقوبته.

مثلاً: الأرض التي نسكنها، ونحرثها ونزرعها ونستعمل خيراتها ونتسلط على حيازة أموالها، مُلْكٌ لله تعالى الذي خلقها، وليس لنا أن نفعل فيها شيئاً إلا كما أذن الله لنا، وضمن الحدود التي يحدها لنا، فإذا أذن لنا مثلاً أن نذبح حيواناً ونأكل لحمة، كان لنا ذلك بمقتضى الإذن، وإن لم يأذن لنا أن نذبح حيواناً آخر ونأكل لحمة، لم يكن لنا ذلك بمقتضى عدم الإذن، لأن الملك مُلْكُهُ، والأمر أمرُهُ، والإذن إذنُهُ.

وإذا أذن لنا بِشْرَاب فلنا أن نشربه، وإذا لم يأذن لنا بِشْرَابٍ آخَرَ فليس لنا أن نشربه، لأن الملك مُلْكُهُ، والأمر أمرُهُ.

وإذا أذن لنا أن نسلك طريقاً ما، أو أن نعمل عملاً ما، كان لنا ذلك، وإذا لم يأذن لنا بأن نسلك طريقاً آخر، أو أن نعمل عملاً آخر، لم يكن لنا ذلك؛ لأن الملك مُلْكُهُ، والأمر أمرُهُ، فنحن إذن مُلزَمُونَ بِتَتَبِيعِ الشرع الذي شرعه لنا خالق الكون ومالِكُهُ، ومُلزَمُونَ بِالتَّقِيدِ بِمُقْتَضِيَاتِ الإذن الذي يأذن لنا به في ملكه، وليس لنا أن نتجاوز هذه الحدود، ولا أن نتعدى مقتضيات الإذن، وإلا كنا عُصَاةً معتدين على حق مَالِكِ الْمُلْكِ، الخَالِقِ الْقَادِرِ، والمعتدي يعرض نفسه للعقوبة.

لِلَّهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ: وحيث إن الله هو خَالِقُنَا وَمُحْدِثُنَا باستمرار الوجود، ورازِقُنَا بعبثائه المحمود، والمُنْعِم علينا بجلال النعم ودقائقها، والذي بيده

نواصينا مُلكاً وتَصَرُّفاً، وحياةً وموتاً، فهو الذي يملك تحديد طريق سلوكنا في الحياة فعلاً وقولاً واعتقاداً، وهو الذي بِأَمْرِهِ يَحْدُ مِنْ حُرَيَاتِنَا التي مَنَحْنَا إِيَّاهَا، وَيُقَيِّدُ مِنْ شَهَوَاتِنَا التي هي من هَبَاتِهِ لَنَا، وذلك رعايةً لِمَصَالِحِنَا، وامتحاناً لطاعتِنَا في عُبُودِيَّتِنَا لَهُ، قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54].

لِلَّهِ الْحُكْمُ: ومن ثَمَّ فليس لنا أَنْ نَحْكُمَ لأنفُسِنَا بِالْإِبَاحَةِ، إِلَّا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ لَنَا بِهَا، وَإِلَّا كُنَّا مُشْرِعِينَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا إِذْنٍ مِنْهُ، وكذلك ليس لنا أَنْ نَحْكُمَ بالتحريم إِلَّا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ عَلَيْنَا بِهِ، وَإِلَّا كُنَّا مُشْرِعِينَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا إِذْنٍ مِنْهُ. وهكذا فليس لأَحَدٍ مَهْمَا كَانَ ذَا مَنْزِلَةٍ فِي الدِّينِ، أَنْ يُشْرِعَ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ خَالِقُنَا؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْخَلْقُ فَلَهُ الْمُلْكُ، وَمَنْ لَهُ الْمُلْكُ فَلَهُ الْأَمْرُ، وبيده حَقُّ التَّصَرُّفِ بِمَمْلُوكِهِ، وعلى المملوك أَنْ يَتَحَقَّقَ بِوَصْفِ عُبُودِيَّتِهِ لِمَالِكِهِ بِالْحَقِّ فَيُطِيعَهُ فيما أَمَرَ، وَلَا يَعْصِيهِ فيما نَهَى. قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصاص: 70]. وقال على لسان نَبِيِّهِ يوسُفَ عليه السلام: ﴿يَصْخَبُ السَّجْنِ عَزَابٌ مُتَفَرِّقٌ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [43] مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 39] - [40].

فليس لأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ أَنْ يَخْتَرَعَ عِبَادَةً لَمْ يَأْتِ بِهَا حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ أَوْ إِذْنٌ، وَقَدْ نَذَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ بِحُكْمٍ غَيْرِهِ، وَبَيَّنَّ كَمَالَ حُكْمِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْعَدْلِ وَرِعَايَةِ الْمَصَالِحِ، مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا انْجِرَافٍ عَنِ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَهْلِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: 50] وَنَفَى الْإِيمَانَ عَمَّنْ لَا يَرْضَى بِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا﴾ [النساء: 65] وَقَالَ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44] ﴿الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: 45] وَ﴿الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 47].

والإنسان خاضع بالقهر هو والكون حوله لقوانين الخلق الرباني، في حياته

وموته، وصحته ومرضه، إلا أن الله ترك له جانباً من الحرية والاختيار في إرادته لأفعاله، وذلك ليختبر فيه هذه الإرادة، وليلقي عليه مسؤولية هذا الاختيار، فهل يخضع الإنسان لقوانين التكليف الرباني وأنظمتها بالتسليم والطاعة؟ وهل يربط إرادته واختياره بإرادة الله واختياره، فيحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله ويتبع شريعته لعباده، متجاوزاً نفسه ومطالبها وشهواتها امتثالاً لأمر الله؟ وقد بين الله أن هذا شأن المؤمنين فقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 36]، وحيث كان الإنسان في هذه الدنيا في اختبار فقد منحه الله هبات تؤهله لهذا الدور، فمنحه قدرة على تنفيذ الأفعال، وعقلاً لمعرفة الحق من الباطل، وفهم التكليف ووعي الأوامر والنواهي، فكان لزاماً على هذا الإنسان أن يشكر ربه، والشكر يتحقق بالعبادة والطاعة، بالشكل الذي يرضاه، ولا يمكن للإنسان أن يتوصل إلى ذلك إلا باتباع رسل الله الذين جاءوا بالشرائع من عند الله، بشكل يضمن للإنسان سعادته الدنيا والآخرة، ولو ترك الناس لأنفسهم لانتحلوا ألواناً من العبادة لا يرضاها الله ولا فترقوا فيها، ولطغوا في تحديد مناهج حياتهم وأنظمتها، فلا يجوز للناس أن ينسبوا شرائع إلى الله لم تأت من طريق صادق عن الله، أو أن يحكموا بأحكام لم يأذن بها ولم تأت عنه جل وعلا، لأن الحكم لله.

المجموعة الأولى من الأسماء الحسنى وهي المتعلقة بالخلق والإيجاد والتكوين

نذكر المجموعة الأولى من أسماء الله الحسنى المتعلقة كُلِّها بالخلق والإيجاد والتكوين وهي: الحكيم، الرشيد، الخالق، الباري، البديع، المصور، الهادي (في أحد معانيه)، المبدئ، المعيد، الباعث، المُحيي، المميت، الجبار، القهار، القيوم، الحفيظ، المؤمن (في أحد معانيه)، المهيمن (في أحد معانيه).

2 - الحكيم

وحيث علمنا أن الله سبحانه حَيٌّ عَلِيمٌ، يفعل ما يشاء ويختار، فلا بُدَّ أن تكونَ جميع أفعاله سبحانه موافقةً لِلْحِكْمَةِ، مُطَابِقَةً لِلرُّشَادِ؛ لأنه عليمٌ فلا جَهْلَ يَحْجُبُهُ عن الكمال، ولأنه قادر فلا عَجْزَ يَمْنَعُهُ عنه، ولأنه يَفْعَلُ ما يَشَاءُ ويختار، فلا شيء يُجْبِرُهُ على النقص، ولأنه مُنَزَّهٌ عَمَّا لا يَلِيقُ بِالْأُلُوْهِيَّةِ والرُّبُوبِيَّةِ، فلا شَهْوَةَ تُزِينُ لَهُ النِّقْصَ وتَصْرِفُهُ عن الكمال، وَمِنْ هنا جاء في أسماءِ اللَّهِ الحسنى (الحكيم).

ومعنى (الحكيم) أي: ذو الْحِكْمَةِ، وهي الإِصَابَةُ في التقدير، والإِحْسَانُ في التدبير، وَمِنْ ذلك نرى جميعَ أفعالِ الخالقِ مُوَافِقَةً لِلْحِكْمَةِ، وَلِئِنْ خَفِيتَ عَنَّا الْحِكْمَةُ في بَعْضِ أفعالِ الخالقِ، فَذَلِكَ مِنْ قُصُورِ نَظَرِنَا، وَضِيقِ أَفْقِ تَفْكِيرِنَا وتَجَارِبِنَا، وَمِنْ تَأَثَّرِنَا بالعواملِ النفسِيَّةِ والعَرِيزِيَّةِ فِينَا، قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 6]. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في (97) مَوْضِعاً.

قال حُجَّةُ الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رَحِمَهُ اللَّهُ

في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وأجلّ مَنْ يُعَرَفُ هُوَ اللَّهُ سبحانه وتعالى، وقد سبق أنه لا يعرفه كنه معرفته غيره، فهو الحكيم الحق، لأنه يعلم أجَلَّ الأشياء بأجلّ العلوم، إذ أجلّ العلوم هو العِلْمُ الْأَزَلِّي الدائم الذي لا يُتَصَوَّرُ بذلك إِلَّا عِلْمُ اللَّهِ تعالى، وقد يُقال لمن يُحَسِّن دَقَائِقَ الصناعات ويُحْكِمُهَا وَيُثَبِّتُ صُنْعَهَا: حكيم، وكمال ذلك أيضاً ليس إِلَّا لِلَّهِ تعالى، فهو الحكيم الحق.

وَمَنْ عرف جميع الأشياء، ولم يعرف الله تعالى، لم يَسْتَحَقَّ أَنْ يُسَمَّى: حكيماً؛ لأنه لم يعرف أجَلَّ مَنْ يُعَرَفُ وَأَفْضَلُهُ، والحكمة أجَلُّ العلوم، وجلالة العلوم بقدر جلالة المَعْلُوم، ولا أجلّ من الله سبحانه وتعالى. وَمَنْ عَرَفَ اللَّهَ فهو حَكِيمٌ، وإن كان ضعيف الفطنة في سائر العلوم الرسمية، قليل اللسان، قاصر البيان فيها.

إِلَّا أَنْ نسبة حِكْمَةِ الْعَبْدِ إِلَى حِكْمَةِ اللَّهِ تعالى كَنَسَبَةِ معرفته به إِلَى معرفة اللَّهِ بذاته، وَشَتَانٌ بَيْنَ الْمَعْرِفَتَيْنِ، فَشَتَانٌ بَيْنَ الْحَكَمَتَيْنِ، ولكنه مع بعده عنه فهو أَنْفُسُ المعارف، وَأَكْثَرُهَا خَيْرٌ، وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كثيراً. وَمَنْ عرف اللَّهَ كان كَلَامُهُ مُخَالِفاً لكلام غيره، فَإِنَّهُ قَلَّمَا يَتَعَرَّضُ لِلْجَزْئِيَّاتِ، بل يكون كَلَامُهُ كَلِيّاً، ولا يَتَعَرَّضُ لمصالح العاجلة - أي: الدنيا - بل يَتَعَرَّضُ لِمَا يَنْفَعُ - في العاقبة.

آثار الحكمة تدلّ على الحكيم

لا شك أن آثار المخلوقات تدلّ على حكمة الحكيم، ونجد هذا واضحاً في كل مخلوق في هذا الكون، وكذلك في علاقة كثير من هذه المخلوقات مع بعضها في أصل خلقها، دون أن تعبت بها يدُ إنسان، فمن ذلك الحياة على سطح الأرض، التي هي بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الأرضية، فالتربة تحتوي العناصر التي يمتصها النبات، فيحوّلها إلى طعام للحيوان والإنسان، ويوجد كثير من المعادن قريبة من سطح الأرض، ممّا هيأ السبيل لقيام الحضارة الراهنة ونشأة كثير من الصناعات، وعلى ذلك فإن الأرض مُهيّأة على أحسن صورة للحياة، ولا شك أن كُلَّ هذا من تيسير حكيم خبير، ولو شاء الله لخلق الأرض على غير هذه الصورة التي هي عليها الآن.

لو كانت الأرض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها، لتضاعفت جاذبيتها للأجسام التي عليها 15 ضعفاً، ولتقص ارتفاع الغلاف الجوي إلى أربعة أميال، ولأصبح تبخر الماء مُسْتَحِيلًا ولازْتَفَعَ الضغط الجوي إلى ما يزيد على 150 غ على الستمتر المربع، وَلَوْصَلَ وزن الحيوان الذي يزن حالياً رطلاً واحداً إلى 150 رطلاً، ولتضاءل حجم الإنسان حتى صار في حجم السنجاب، ولتعدّرت الحياة الفكرية لمثل هذه المخلوقات.

ولو ابتعدت الأرض عن الشمس لَنْقُصَتْ كمية الحرارة التي تتلقاها من الشمس، ولقطعت الأرض دورتها حول الشمس في وقت أطول، وتضاعف تبعاً لذلك طول فصل الشتاء، ولتجمّدت الكائنات الحيّة على سطح الأرض.

ولو اقتربت الأرض من الشمس لارتفعت الحرارة، وتضاعفت سرعتها المدارية حول الشمس، واختلت الفصول، ولصارت الحياة على سطح الأرض غير ممكنة.

يفهم من هذا أن الوضع الحالي للأرض مختار بحكمة فائقة وحسابات بالغة في الدقة، وأن الأرض بحجمها وبُعْدِها الحاليين عن الشمس، وسرعتها في مدارها الحالي تهتئ للإنسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صُورِها المادّية، والفكرية، والروحية على النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا الاعتيادية، التي لا نُلقي لها بالاً، ولا نتساءل لماذا اختيرت هذه الأوضاع دون غيرها، ومَن اختارها، ولماذا، وهل يستحقّ الشكر والثناء والتقدير أم لا؟ لا شك أنه تدبير الحكيم جلّ جلاله، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَخِلْفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١٣٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٣١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ ﴿١٣٢﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٣٣﴾ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسْلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: 190 - 194].

3 — الخالق

عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ هُوَ وَخَدُّهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ، ووجوده وَخَدُّهُ هُوَ الْأَصْلُ، وَأَنَّ كُلَّ مَا عَدَاهُ مِنْ مَوْجُودَاتٍ، إِنَّمَا وَجَدَ بِإِرَادَتِهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ، وَهَذَا الْإِبْجَادُ مِنَ الْعَدَمِ هُوَ أَعْلَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْخَالِقِ، كَانَ اللَّهُ هُوَ الْخَالِقُ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَمِنْ هُنَا جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى (الْخَالِقُ)، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي ثَمَانِيَةِ مَوَاضِعٍ.

وهو مأخوذ من الخلق، وَأَصْلُهُ التَّقْدِيرُ الْمُسْتَقِيمُ، ومنه قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ﴾ [الأنعام: 102]. وَيُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْإِبْدَاعِ، وهو إيجاد الشيء من العدم لاعلى مثال سابق، ومنه قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [التوبة: 36].

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الخالق هو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة، وأصل الخلق: التقدير، فهو باعتبار تقدير ما منه وجودها، وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير خالق).

وقال حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي في كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير أولاً، وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانياً، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً، والله تعالى خالق من حيث إنه المُقَدِّرُ والمُوجِدُ، والمُزَيِّنُ المصوِّرُ.

كالبناء مثلاً، فإنه يحتاج إلى مُقَدِّرٍ يُقَدِّرُ ما لا بُدَّ منه، من الخشب، واللبن، ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها، وعرضها، وهذا يتولاه المهندس، فيرسمه ويصوره، ثم يحتاج إلى بَنَاءٍ يتولّى الأعمال التي عندها يحدث حصول الأبنية، ثم يَحْتَاجُ إِلَى مُزَيِّنٍ يَنْقُشُ ظَاهِرَهُ، وَيُزَيِّنُ صَوْرَتَهُ، ويتولاه غَيْرُ الْبَنَاءِ، هذه هي العادات في التقدير، والبناء، والتصوير، وليس كذلك في أفعال الله تعالى، بل هو المُقَدِّرُ، والمُوجِدُ، والمُزَيِّنُ، فهو الخالق البارئ المصور.

فَمِنْ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَوْلَهُ مَخْلُوقٌ لِلَّهِ، مَمْلُوكٌ لَهُ، قَبْضَتُهُ بِيَدِهِ، مُحْتَاجٌ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، فَقِيرٌ إِلَيْهِ، إِذَا شَاءَ أَبْقَاهُ، وَإِذَا شَاءَ أَفْنَاهُ، لَمْ يُعَلِّقْ قَلْبَهُ بِشَيْءٍ سِوَى اللَّهِ الْخَالِقِ، وَنَظَرَ لِكُلِّ مَا حَوْلَهُ نَظْرَةَ اسْتِغْنَاءٍ، وَلَجَأَ إِلَى اللَّهِ الْخَالِقِ الْمَالِكِ الْمُتَصَرِّفِ، وَعَلَّقَ قَلْبَهُ بِهِ، فَخَافَهُ وَرَجَاهُ، وَتَابَ إِلَيْهِ وَأَنَابَ، وَأَقْبَلَ عَلَى طَاعَتِهِ بِكُلِّيَّتِهِ وَلَمْ يَغْفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ بِقَلْبِهِ وَخَوَاطِرِهِ وَلِسَانِهِ، وَاشْتَغَلَ طَوْلَ حَيَاتِهِ بِرِضَاهُ، وَالْعَمَلَ عَلَى نَشْرِ دِينِهِ وَنُصْرَتِهِ، وَتَعَلَّمَ وَتَعَلَّمَ، وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِهِ حَتَّى يَعْلُو، وَعَلِمَ أَنَّ الْأَسْبَابَ بِيَدِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ هُوَ مُسَبِّبُهَا، فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْأَسْبَابِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى مُسَبِّبِهَا، فَأَرَّاحَ قَلْبَهُ وَاسْتَرَاحَ، وَاطْمَأَنَّ إِلَى مَوْلَاهُ، وَلَاذَ بِجَنَابِهِ، وَهَذِهِ هِيَ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ.

المخلوقات تدلّ على الخالق

إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْكَوْنِ، صَغِيرًا كَانَ أَمْ كَبِيرًا يَدُلُّ عَلَى تَجَلِّي الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ بِهَذَا الْأَسْمِ. وَلَوْ نَظَرَ الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ، وَفِي كُلِّ عَضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، وَفِي الْكَوْنِ حَوْلَهُ، فِي السَّمَاءِ وَمَا فِيهَا مِنْ كَوَاكِبٍ وَنُجُومٍ، وَلَيْلٍ وَنَهَارٍ، وَغَيُومٍ وَأَمْطَارٍ، وَجاذبية وقوانين، وَفِي الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا مِنْ حَيَاةٍ، وَعَوَالِمٍ مُتَنَوِّعَةٍ؛ فَمِنْ عَالَمِ الطُّيُورِ وَأَسْرَارِهَا، إِلَى عَالَمِ الْحَيَوَانَاتِ وَتَنَوُّعِهَا، وَعَالَمِ الْبَحَارِ وَأَسْمَاكِهَا، وَعَالَمِ النَّبَاتَاتِ وَأَنْوَاعِهَا، وَعَالَمِ النَّاسِ وَطَبَائِعِهَا وَمَجْتَمَعَاتِهَا وَعَادَاتِهَا وَتَقَالِيدِهَا، لَاهْتَدَى إِلَى خَالِقِهَا.

وَلَنْ نَتَعَرَّضَ لِكُلِّ الْمَخْلُوقَاتِ لِنَبِّينَ أَهْمِيَّةَ هَذَا الْأَسْمِ (الخالق) وَنَفْهَمَ مَعْنَاهُ، وَلَكِنْ يَكْفِي أَنْ نَأْخُذَ مِثْلًا وَاحِدًا مِنَ الْخَلْقِ، وَلِيَكُنْ مِنْ أَنْفُسِنَا نَحْنُ الْبَشَرُ لِنَهْتَدِيَ إِلَى عَظَمَةِ الْخَالِقِ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21]، وَلِنَتَأَمَّلَ فِي مُخِّ الْإِنْسَانِ وَدِمَاغِهِ.

إِنَّ الْمُخَّ فِي الْإِنْسَانِ هُوَ مَنَاطُ التَّفَكِيرِ وَالْإِدَارَةِ، وَإِنْ أَجْهَزْتَهُ الْمُتَعَدِّدَةُ تَتَعَاوَنُ بِشَكْلٍ عَجِيبٍ لِيَصْدُرَ عَنْهَا تَصَرُّفَاتُ الْإِنْسَانِ بِشَكْلٍ مُحْكَمٍ مُتَقَنٍّ، فِيهِ تَفَكِيرٌ وَرُويَةٌ، وَعَقْلٌ وَحِكْمَةٌ، فَحَرِيٌّ بِنَا أَنْ نَتَعَرَّفَ عَلَى كَيْفِيَّةِ خَلْقِ هَذَا الْمَخْلُوقِ وَأَقْسَامِهِ وَبَعْضَ وَظَائِفِهَا، فَهُوَ مِنَ النَّاحِيَةِ الْفِيزِيُولُوجِيَّةِ يَتَأَلَّفُ مِنْ خَلَايَا لَحْمِيَّةٍ،

وينقسم إلى عدة أجزاء تُسمّى: الفصوص، ويخترقه منخفضات عميقة تسمّى: الأخاديد، وهو يزن عند الرجل المتوسط العمر حوالي (1400) غراماً، وهو أنقص منه عند المرأة ليصل إلى 1300 غراماً. يحتمي داخل صندوق عظمي متين هو الجمجمة، وقد حفظه الله تعالى بثلاثة أجهزة دفاع أمنية تمنع تعرّضه لأي صدمة أو ضربة أو تأثير يمنعه عن القيام بعمله، فهناك ثلاثة أغلفة غشائية بينها ماء تساعد على تحمل الصدمات، الداخلي منها رقيق جداً تتخلّله الشرايين والأوردة التي تُغذّيه. فالمخ هو المركز الرئيسي للجهاز العصبي، أو هو (السترنال) الذي يُرسل الإشارات إلى جميع أجزاء الجسم، ومن المخ تصدر الأوامر بكلّ حركة يتحرّكها الجسم، فعين الإنسان وأذنه وجلده تنقل الأحاسيس إلى هذا المركز الذي يترجمها بلغته إلى مرثيات ومسموعات، وأحاسيس، وإذا أراد الإنسان المشي، أصدر أوامره بواسطة الأعصاب إلى الأطراف، فتحرّكت، كمثّل السيارة فيها محرّك يدور، وينقل حركته إلى العجلات فتمشي السيارة.

وقد عجز العلماء الأولون والآخرين عن تفسير عمل المخ، فهو مولّد كهربائي، يرسل تياراته الكهربائية وإشاراتهما عن طريق الأنسجة العصبية إلى العضلات، وهناك 12 زوجاً من الأعصاب تخرج من المخ عبر ثقب صغير، وتمرّ خلال الأنسجة، وتتوزّع على الجلد والعضلات والأعضاء الأخرى في الرأس والرقبة، ومن أهمّها أعصاب الشم والبصر والسمع والذوق.

ويوجد بالمخ مركز لاختزان المعلومات المتجدّدة للإنسان في كل لحظة، فهو يحتفظ بملايين الذكريات والمعلومات والصورة، وقد وهب قدرة استرجاعها بشكل منظم وسريع في الوقت المناسب بالرغم من أن خلايا جسم الإنسان تتلف وتموت وتتجدد في كل لحظة ويولد غيرها، فكيف لا تموت المعلومات معها؟ إنه سؤال مُحير، عجز العلم عن الإجابة عنه إلى يومنا هذا، ولو حاول العلماء تخزين هذه المعلومات في الحاسوب (الكمبيوتر)، لاحتاجوا إلى آلاف الأقراص ولما وسّعها قرص واحد.

وعموماً فإن دماغ الإنسان جهازٌ عجيب التركيب، ولو جمعنا ما في العالم من أجهزة الإبراق، والهاتف، والرادار، والتلفزيون واستطعنا أن نحولها جميعاً

إلى قطعة صغيرة في الحجم فإنها لا تبلغ في تعقيدها درجة دماغ الإنسان ﴿صُنِعَ
اللَّهُ الَّذِي أَنْفَخَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: 88].

الإعجاز العلمي برؤيتي للديمان بالخالق

ما هو الإعجاز العلمي: العلم الحديث هو ثمرة الجهد العقلي العلمي، والتجارب العلمية التي قام بها الإنسان عبر آلاف السنين، ونقصد بالإعجاز العلمي الحقائق العلمية التي عرضها القرآن الكريم حين نزوله على النبي ﷺ قبل أربعة عشر قرناً من الزمن، في وقتٍ لم تكن البشرية في تقدّمها العلمي قد توصّلت إلى معرفتها بعد، ولكن مع تطوّر الوسائل العلمية عبر الزمن، وتقدّم المستوى العلمي للبشرية في العصر الحديث، توصّل العلماء لهذه الحقائق، فهذه المعلومات التي كان يعجز البشر عن الإتيان بمثلها في ذلك الوقت، هي إعجاز لهم، ليؤكد أنّ هذا الكتاب هو من عند الله، ويؤكد صدق الرسول ﷺ في رسالته وتبليغه عن ربّه، ويدلّ على وجود خالق لهذا الكون، ويقوّي الإيمان به، ويدفع الشكوك والأوهام عنه، كما يدلّ على صفاته الكمالية، وأسمائه الحسنى.

لما أُنزلَ القرآن على قلب الحبيب محمد ﷺ كانت في الأرض حضارتان قويتان تتنازعان السيطرة، دولة الرومان، ودولة الفرس، وشريعتان هما: اليهودية والنصرانية، وكان العرب في جزيرتهم في جاهلية عمياء، وعبادة للأوثان، فلم تكن البشرية تؤمن بالله الإيمان الصحيح، فقد أشرك به الرومان بنسبة الزوجة والولد له، وانحرف الفرس في عبادتهم لغير الله، واتخذوا من النار إلهاً، فأرسل الله نبيّه محمداً ﷺ ليبين للناس الدين الحقّ، وليصحّ مفهوم الألوهية عند البشر، فينزّه الله عن الشريك، وعن الزوجة والولد، والنقص، والتشبيه بالمخلوقات ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، وليدعوهم لعبادة الله الواحد الأحد، وكم سقطت عقائد وملل ونحل ومذاهب أمام التطوّرات العلمية الهائلة المعاصرة، وأما الإسلام فقد بقي بعقيدته، بل جاء العلم الحديث ليؤكدّها باكتشافاته واختراعاته وتقدّمه، وهذا إعجاز، لأنّ كلّ العقائد الفاسدة عجزت عن اللحوق بركب الحضارة الحديثة ومواكبتها، بينما جاء العلم الحديث ليبهرن على صحّة العقيدة الإسلامية، ولهذا ما يُنبئ بأن المستقبل للإسلام.

مدى العلم الحديث والمضارة المادية

البشرية اليوم بحاجة ماسة لسموّ الروح، وسط الصراع المادي على السيطرة الفردية. وإنّ سوء استخدام القوة، والطاقة، والاكتشافات العلمية من قبل بعض المادّيين المُلحدّين العُلَمانيين، ومحاولتهم استعباد الناس بالقوة، وإذلال رقابهم بفرض مبادئهم فرضاً، وعَبَثهم المُضِرّ بحياة البشرية دليل على إفلاسهم الحضاري، فهم مثلاً قد تسبّبوا في إحداث ثُقُب في طبقة الأوزون، وهي بالغة الأهمية من أجل الحفاظ على الحياة على سطح الأرض؛ ذلك لأنها تمتصّ الأشعة فوق البنفسجية من فئة (ب) الخطرة على الكائنات الحية كافة، ومن نتائج ثقب هذه الطبقة إحداث أضرار جسيمة على البشر. ومنها: التسبب بسرطانات الجلد، وحدوث تلف في الحمض النووي (DNA) التأثير الوراثي، ومنها: ضعف الجهاز المناعي للإنسان، ونقص المحاصيل الزراعية، وإتلاف الغابات، وتغيّر المناخ على سطح الأرض. والسبب في إحداث ثقب الأوزون هو إنتاج مُركّبات (الكلورو فلورو كربون) كل سنة في العالم، بما يزيد على المليون طن، وتُنتج أمريكا وحدها ثلث هذه الكمية، وتنتج أوروبا ثلثها الثاني، وتنتج اليابان 15٪ منها، وهذا كله يؤدي إلى اختلالات خطيرة في حياة الإنسان على وجه الأرض، ومنها: تبدّل الطقس من حرارة وبرودة.

كذلك فإن إحراق (الوقود الحفري) المستخرج بالحفر كالنفط، يعتبر المصدر الرئيسي لانبعاث ثاني أكسيد الكربون المُصنَّع، ويساهم هذا الغاز بنسبة 50٪ من غازات الاحتباس الحراري، وتشير التقارير بسببه بأن من المتوقَّع أن ترتفع درجة حرارة الأرض، مما سيؤدّي إلى ذوبان بعض جليد القطبين ممّا يُغرِق بعض المناطق الساحلية المنخفضة. إن هذا كله ينذر بفشل الحضارة المادية المعاصرة لخوائها الروحي، وفسادها الأخلاقي، وإضرارها بالإنسان بسبب سوء استخدامها للعلم ومكتشفاته.

القرآن كتاب هداية

والقرآن الكريم هو كتاب هداية، أنزله الله للبشر ليهديهم إلى الدين الحق، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وليرشداهم إلى الصراط المستقيم في الدنيا

الموصل إلى رضوان الله، وليبين لهم شرعه الذي ارتضى لهم، قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]. وليس كتاب هندسة أو رياضيات، أو طب، أو فيزياء، أو كيمياء، أو فلك أو غيرها من العلوم الكونية، وعلى الرغم من ذلك، فقد تضمن آيات تحدثت عن ظواهر علمية وفلكية وهندسية وطبية توصل العلم الحديث إلى اكتشافها، بعد تطوّر وسائله وتجاربه ونظرياته ليلفت أنظار الناس إلى الإيمان بالله بذكر آيات في الكون يستدلون بها على الخالق العظيم الحكيم الخبير، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أُنزِلَتْ ءَايَاتُ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [النور: 46]، ﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْفِى الْأَيْتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: 101]، ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21]، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور: 45] ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدَّكَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيَزُلُّ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ﴾ [النور: 43 - 44].

وليستدلوا على اليوم الآخر أيضاً قال تعالى: ﴿وَمِنَ ءَايَاتِهِ أَنَّهُ تَرَى الْآرَضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أُنزِلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فصلت: 39]، وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسَى خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [الأنعام: 78 - 79]، وقال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ [الأنعام: 9]، ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّمَا طَلَعَ نَبْدٍ﴾ [الأنعام: 11]، ﴿ق: 9 - 11] وقال تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى ءَانِزِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُنْزِلُ الْآرَضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الروم: 50].

وهو يدعو الناس إلى إعمال العقل، والتأمل، والتفكير، والنظر في المخلوقات من حولهم ليؤمنوا بالخالق، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ

خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾ [الغاشية: 17 - 22].

شروط التفسير العلمي: لا يسوغ لأحد أن يفسر القرآن برأيه لقوله ﷺ: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». (أخرجه الترمذي وأحمد) وقد حدّد العلماء شروطاً يجب أن تتوافر في المفسر منها:

1 - أن يكون التفسير منبثقاً عن أحد المصادر الخمسة لتفسير القرآن، وهي: تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالحديث إن لم يوجد في القرآن، فإن لم يوجد فيهما فبأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين إذا اتفقوا، وبلغات العرب، فإذا كان هناك معنيان لغويان أخذنا بما يوافق المصادر الأربعة السابقة، مع كون المفسر يتمتع بشروط المفسر التي ذكرها العلماء في كتبهم، وأهمها: علم التوحيد والإيمان، ومعرفة ما يجب لله وما يجوز في حقه وما يستحيل عليه، وعلم الحديث؛ لأن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله ومبهمه، وتخصّص مطلقه، وعلم الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية من حلال وحرام، ومعرفة أصول الفقه، وقواعد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وعلوم اللغة العربية بنحوها وصرفها، وبلاغتها، ووجوه الاستعمالات اللغوية ليفهم الكلام على وجهه الصحيح، ولا يخرج عن ذلك. ويُضاف إلى كل ذلك خوف المفسر من الله العظيم من أن يقول في كتابه بغير علم، ويلوي معاني الآيات ويتعد عن معانيها الأصلية ليؤيد نظريات مخالفة للدين الحق، كما نشاهد اليوم من كثير ممّن يخرقون الإسلام من العلّمانيين، الذين يريدون حرف المسلمين عن دينهم، بإحداث مفاهيم جديدة لم يقل بها الأولون والآخرون، يخالفون بها عقائد المسلمين ليُخرّجوه من دينهم.

4 - الرشيد

أي ذو الرّشاد، والرّشادُ: مُوافقة الحقّ والصواب في جميع الأفعال. ومن ذلك نرى جميع أفعال الخالق مُوافقةً لوجه الرّشادِ والحقّ.

لم يَرِدْ هذا الاسم في القرآن الكريم، لكنّه مُجْمَعٌ عليه، وقد ورد في حديث أبي هريرة: ﷺ الذي أخرجه الترمذي والبيهقي في كتابه «الدعوات الكبير».

قال حُجَّةُ الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى»: (الرشيد هو الذي تَنَسَّقُ تَدْبِيرَاتُهُ إلى غاياتها على سنن السداد من غير إشارة مشير، وتسديد مُسَدَّد، وإرشاد مرشد، وهو الله تعالى، ورُشِدُ كُلِّ عَبْدٍ بِقَدْرِ هِدَايَتِهِ في تَدْبِيرَاتِهِ إلى إصابة شَاكِلَةِ الصواب من مقاصده في دينه ودُنْيَاهُ).

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجَزَرِيُّ المعروف بابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الرشيد هو الذي أَرَشَدَ الخَلْقَ إلى مَصَالِحِهِمْ أي هَدَاهُمْ وذلَّهْمُ عليها، فهو على وزن (فَعِيل) بمعنى (مُفْعِل) أي مُرْشِد.

وقد جاءت كلمة (رشيد) في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، قال تعالى حاكياً عن نبيه لوطٍ عليه السلام مخاطباً قَوْمَهُ وقد أرادوا الاعتداء على ضيوفه بالفاحشة: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْفَوْرُ هَؤُلَاءِ بِمَا هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: 78] أي فيه خيرٌ ما أمره به، وقال حاكياً على لسان قوم نبيه شعيب عليه السلام بعد أن أمرهم بعبادة الله وحده، وإيفاء الكيل والميزان وعدم الإفساد في الأرض: ﴿قَالُوا يَنْشَعِبُ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: 87] أي العاقل المُهْتَدِي الحكيم. قال ابن عباس: يقول ذلك أعداء الله لنبيهم على سبيل الاستهزاء، قَبَحَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُم.

وقال تعالى حاكياً عن إرسال نبيه موسى عليه السلام إلى فرعون أن فرعون لم يكن على رُشْدٍ من أمره بادعائه الألوهية، واتّباع قومه له: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِنَّ فِرْعَوْنَ وَمَلَأِيهَ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 96-97] أي ليس فيه رُشْدٌ ولا هُدًى، وإنما هو جَهْلٌ وضلالٌ وكُفْرٌ وعناد.

كما ورد في الحديث عن رسول الله ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ

الراشدين مِنْ بَعْدِي» (أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد) يُريد بهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم، والراشد اسم فاعل من رَشَدَ يَرُشِدُ رُشْدًا.

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ رَشِيدٌ، وَأَنَّ جَمِيعَ أَعْمَالِ الْخَالِقِ مُوَافِقَةٌ لَوَجْهِ الرَّشَادِ وَالْحَقِّ وَالصَّوَابِ يَثِقُ بِرَبِّهِ وَيَمْضِي عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ دُونَمَا شَكٍّ فِي إِيْمَانِهِ أَوْ عَقِيدَتِهِ، وَهَذَا مَا يُمَيِّزُ إِيْمَانَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ غَيْرِهِمْ، فَهُمْ عَلَى ثِقَةٍ مُطْلَقَةٍ تَامَّةٍ بِأَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى وَالرَّشَادِ وَهَذَا مَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى الثَّبَاتِ عَلَى حَقِّهِمْ وَدِينِهِمْ وَعَقِيدَتِهِمْ وَعَدَمِ التَّخَلِّي عَنْهُ مُطْلَقًا.

نَهْأَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ عَذَابِ الْحَيَرَةِ وَالشَّكِّ

لقد جاء الدين من عند الله مرشداً للإنسان بما يكمل فطرته، ويأخذ بيد عقله، ولم يجيء بما يُصادم الفطرة، أو يُناقض العقل، والعقل مهما أوتي من الذكاء والقدرة على الاستنتاج محدود مُقَيَّد بقيود الزمان والمكان والوراثة والبيئة، فلا غنى له أبداً عن سَنَدٍ يُسَدِّدُهُ إِذَا أَخْطَأَ، وَيَهْدِيهِ إِذَا ضَلَّ، ويُرشده إلى الصواب، وهذا السند هو الوحي من عند الله، الذي أراح الإنسان من عناء البحث فيما يبدد طاقته دون الظفر بما يُشبع ويُغني. وأعفاه من السير في دروب مُعْتَمَةٍ وَمُتَلَوِيَةٍ، لا يدري أين توصله، وقدم له ما ينبغي أن يعلمه عن مبدأ الوجود ومنتهاه، وعلته وأساره، سائلة من جدل المجادلين، وفلسفة المتفلسفين، وأوهام المُتَكَلِّفِينَ.

كيف يكون حال الإنسان لو مشى في درب الحياة وحده دون دليل من وحي الله؟ إنه سيضرب في متاهة لا يعرف فيها شيئاً، وَيَسْبَحُ في بحار من ظلمات الشك والحيرة، لا يهتدي فيها إلى برٍّ وقرار، كالتي حدثنا عنها الله تعالى في كتابه: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُوا لَمْ يَكَدْ يَرَوْهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [النور: 40]. لقد حاول كثير من الفلاسفة في القديم والحديث أن يحلوا ألغاز الوجود، ووضعوا فلسفات وتشريعات، وسَتَوْا قوانين ودساتير ليظفروا بظلمات النفس البشرية وسعادتها، عن طريق الفلسفة البشرية بعيداً عن هدى الله فأفلسوا وعجزوا.

الفلسفة الإسلامية: قال الفيلسوف المسلم الفخر الرازي في كتابه «أقسام اللذات»، بعد أن طالع أفكار الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين: «لقد تأملت الكتب الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تروي غليلاً، ولا تُشفي عليلًا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، ومن جرب تجربتي عرف مثل معرفتي».

وهكذا أفلست الفلسفات البشرية أن تمنح القلب الإنساني طمأنينته التي هي أول عنصر لسعادته، ومحال أن يسعد إنسان يُورقُ الشك ليله، ويكدر القلب نهاره، وعرف المنصفون أن أهدى السبل وأقربها وأمنها للظفر بالطمأنينة إنما هو سبيل الله، إنه البلسم الشافي من الشك المحطم، والقلق المفزع، قال تعالى: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: 43]، وقال: ﴿مَنْ جَاءَهُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾ [النمل: 89]، والحق المبين هو الذي اتضحت أعلامه واستبانَّت طريقه، وزال عنه الغموض واللبس، والاختلاف والريب، وشعور الإنسان واعتقاده أنه على (الحق المبين)، وأنه على (صراط مستقيم) شعور لا يظفر به غير المؤمن بوحي الله وهداؤه، وأما الذي شرد عن هدى الله فهو ﴿كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتَيْنَا قُلُوبَهُ هُدًى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ [الأنعام: 71]. إن الوحي وحده هو السبيل للوصول إلى اليقين في قضايا الوجود الكبرى، وبغير الوحي لن يهتدي الإنسان ولن يكون لديه يقين، وبغير اليقين لن تكون لديه سكينة، وبغير السكينة لن تكون سعادة. بالوحي وحده يبلغ المؤمن درجة علم اليقين، وقد يرتقي بروحه حتى يشارف عين اليقين، قال أحد الصالحين: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»، ذلك لأنه آمن بما أخبر به الوحي إيماناً تجلَّت به حقائق الوجود لعين قلبه كأنه يراها بعينه، ويشهدها حاضرة كالشمس في رابعة النهار.

بين الدين والفلسفة

أ - تعريفات

الدين

هو مجموع التعاليم والشرائع والأحكام الإلهية المبيّنة بكلام الله سبحانه وتعالى، المجموعة في الكتب والصحف المنزلة بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام على الأنبياء والرسل من آدم عليه السلام إلى خاتمهم وهو محمد ﷺ، والدين عند الله واحد هو الإسلام: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19] ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].

وأما الفلسفة

فهي مجموع الآراء والنظريات والأفكار التي صدرت عن بعض الناس حول وجود الكون والإنسان والحياة، وهي بعبارة أخرى إطلاق العقل الإنساني في التفكير والتحليل بعيداً عن هدى الله ودينه، لذلك فقد تعددت هذه النظريات وتضاربت وتناقضت.

متى أنزل الدين؟

حينما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام، وأهبطه إلى الأرض بسبب خطيئته التي اقترفها، أنزل معه هُدىً يهتدي به، ولم يتركه يتيه في الحياة الدنيا في ظلمات الحيرة والشك، قال الله تعالى: ﴿قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: 38، 39] قال أبو العالية في تفسير (الهدى) قال: هم الأنبياء والرسل والبيئات والبيان، وفي

قوله: ﴿فَمَنْ يَبْعَ هُدَايَ﴾ أي: أَقْبَلَ على ما أُنْزِلَتْ به الكُتُبُ وأُرْسِلَتْ به الرُّسُلُ.

ماذا يصتري الدين؟

لقد بيّن الله سبحانه للإنسان كلّ شيء ﴿مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89].

وأخرج الإمام أحمد بسنده إلى ابن مسعود قال: خطّ لنا رسول الله ﷺ خطأً ثم قال: «هذه سبيل الله»، ثم خطّ خطوطاً عن يمينه وعن شماله ثم قال: «هذه سُبُلٌ متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»، ثم قرأ: ﴿وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مِنْ آلِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: 53] ومعنى قوله ﷺ: «هذه سبيل الله» أي مثل له في الاستقامة، وإحاطة الخطوط المعوجة به التي هي أمثال السُّبُلِ الشياطين من الجن والإنس، وما جاءوا به من فلسفات وتشريعات. فالله بيّن له نَشَأَتَهُ، وَمَصِيرَهُ، وَدَلَّهُ على خَالِقِهِ، وَبَيَّنَ له دَوْرَهُ في الحياة وَمُهْمَّتَهُ ووظيفته فقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [٥٦] مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ [٥٧] إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [٥٨] [الذاريات: 56 - 58]، فبيّن أن دوره في هذه الحياة الدنيا هو عبادة الله، فالله هو الرب الخالق المعبود؛ والإنسان عبد مخلوق لله فوجب عليه أن يعبد خالقه، وأول العبادة المعرفة، فإذا عرف أن ربه خالق عظيم متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، وأنه الرب المعبود، وجب أن يخضع له ويطيعه فيما أمر ونهى، ويشكره على نعمه التي أغدق بها عليه، ويتبع هُداه الذي أنزله على رسله، ولا ينساق وراء صيحات الشياطين من الجن والإنس، ولا يتبع هواه وشهوته لكي لا يضيع ويضل ويهلك.

أهمية الدين في الحياة

تُرى لو لم يُنزل الله الدين، ما الذي يوضح للإنسان طريقه في الحياة وغايته، ويبين له دوره فيها، ومصيره ومستقبله؟ وما الذي يضع للإنسان القواعد الأخلاقية السليمة الصحيحة؟ وما الذي يحدّد للإنسان سلوكه المستقيم؟ ويرسم له

طريقاً موصلاً إلى غاية لا عِوَجَ فيها، ويدفعه إلى السير في هذا الطريق القويم؟ ما الذي سينظم علاقته برَبِّه، وعلاقته مع نفسه، ومع أسرته وعائلته، والمجتمع من حوله؟ هل هي سلطة الحكم والقانون؟ أم الفلسفة؟.

أما سلطة الحكم والقانون فهي أمر لا بُدَّ منه لتنظيم شؤون الجماعة وتحديد علاقاتها، ولكنها لا تصلح وحدها لضبط سلوك البشر؛ لأن سلطانها على الظاهر وليس على الباطن، ودائرتها في العلاقات العامة لا في الشؤون الخاصة، ومهمتها معاقبة المسيء دون أن تستطيع مكافأة المحسن، كذلك فإن البشر في مقدورهم التحايل على سلطة القانون، وتطويع نصوصه لأهوائهم، والهرب من عقوباته، فالقانون وحده إذن عاجز عن أن يكون زاجراً عن الشرّ، ورادعاً عن الجريمة والفساد، وهو أعجز أيضاً عن أن يكون دافعاً إلى الخير، أو باعثاً على حق، أو حافزاً على عمل صالح.

إذن فلا غنى لسلطة القانون والحكومة عن سلطانٍ نازعٍ وازعٍ، يكفل مهابته في النفوس ويمنع انتهاك حرّماته، وقد تبيّن بالاستقراء التاريخي أنه ليس على وجه الأرض قُوّة تكافىء قُوّة التدثّن، أو تُدانيها في كفالة احترام القانون وضمان تماسك المجتمع، واستقرار نظامه.

والسرُّ في ذلك أن الإنسان يمتأزّ عن سائر المخلوقات الحية بأن حركاته وتصرفاته الاختيارية تنبُع من عقيدته، فالعقيدة والإيمان هما المَوْجّهان لتصرفات الإنسان الخارجية، والإنسان يُساق من باطنه لا من ظاهره، وليست القوانين ولا السلطات الحكومية بكافيتين وحدهما لإقامة مدنيّة فاضلة تُحترَم فيها الحقوق، وتُؤدّى الواجبات على وجهها الكامل، فإنّ الذي يؤدّي واجبه رَهْبَةً من السَّوْط أو السجن أو العقوبة المالية، لا يلبث أن يُهمَلهُ متى اطمأنَّ إلى أنه سَيَقْلَبُ من سلطة القانون.

كذلك فإنه من الخطأ أن نظن أن في نشر التوعية والثقافة وحدها ضماناً للأمن والرخاء، إذا لم يكن هناك رادعٌ ديني وتربوي وتهذيب خلقي، تدفع الإنسان للعمل والأخذ بالتعاليم. إن هناك حلقةً مفقودة لم يتوصل الغرب إليها في حضارته الماديّة رغم تطوّره الهائل في مجال العلوم والتكنولوجيا، إنها الوصول

إلى الحسّ الداخلي الذي يُحرّك تصرّفات الإنسان، وهذا الحسّ لا يربّيه شيء إلا الدين الصحيح، إنه الشعور بالإيمان بالخالق ورقابته الدائمة، والخوف من عقابه، والرجاء في ثوابه، وإن التقدّم العلمي الهائل هو سلاح ذو حَدَّين، يصلح للهدم والتدمير، كما يصلح للبناء والتعمير، ولا بدّ في حسن استخدامه من رقيب أخلاقي ووازع ديني يوجهه لخير الإنسانية وعمارة الأرض.

نَسَلُ الفلسفة في بناء الإنسان الصالح

إذا تتبّعنا تاريخ الفلسفة ومذاهبها القديمة والوسيطيّة والمعاصرة، نجد أولاً أنّ لكل فيلسوف مذهباً، وكلّ مذهب له مقياس، وآراء، ونظريات متناقضة، فأية فلسفة تلك التي يتّبعها الناس؟ أهى فلسفة المنفعة التي نادى بها (وليم جيمس)؟ أم فلسفة اللذة التي نادى بها (أريستيب) و(أبيقور)؟ أم فلسفة القوة التي نادى بها (نيتشه)؟ أم فلسفة الواجب التي دعا إليها (كانت)؟ أم فلسفة الإلحاد التي دعا إليها (ماركس)؟

ولقد أخطأ الفلاسفة ثانياً حينما صَنَّفُوا أنفسهم فوق رتبة البشر، وأعطوا أنفسهم حق التشريع والتنظير وإصدار الأحكام؛ لأنهم بذلك تخطّوا حدودهم البشرية، فالتشريع ليس من حقّ الإنسان المحدود التفكير، وإنما هو لله وحده خالق البشر، قال الله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: 54]. وقال: ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ [الأنعام: 62]. وقال: ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: 70]. وقال: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: 88].

وأخطأوا ثالثاً عندما خاضوا في أمور الغيب بغير علم ولا سلطان أتاها، وأطلقوا أحكاماً خاطئة مخالفة للصواب، بينما أَرْسَلَ اللَّهُ وَحِيّاً من عالم الغيب يخبر بما فيه من حقائق.

وقد تَبَتَّعَ حُجَّةُ الإسلام الإمام الغزالي الفلاسفة وأبطل مذاهبهم، وصنّف في ذلك كتباً منها: «مقاصد الفلاسفة»، و«تهافت الفلاسفة»، و«المنقذ من

الضلال»، قال في التهافت: (أما بعد: فإني قد رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التمييز عن الأتراب والنُظراء بمزيد الفطنة والذكاء، قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات، واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات، والتوقّي عن المحظورات، واستهابوا بتعبّدات الشرع وحدوده، ولم يقفوا عند توقيفاته وقبوده، بل خلعوا بالكلية ربة الدين بفنون من الظنون يتبعون فيها رهطاً يصدّون عن سبيل الله، ويبغونها عوجاً، وهم بالآخرة هم كافرون... ومجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً يجب تكفيرهم في ثلاثة منها، وتبديعهم في سبعة عشر).

وكان من أثر هذه الضربة المؤلمة التي وجهها الغزالي إلى الفلسفة أن ركدت، وأبعد الناس عنها ودعا إلى إحياء علوم الدين، فكان له أبعد الأثر في ردّ الأمة إلى دينها بعد أن كادت تضل في متاهات الفلسفة ونظرياتها المختلفة. وتوالى العلماء المسلمون في التحذير من الفلسفة، وبيان ضلال أصحابها، ومنهم: الفقيه المحدث المشهور عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري الشافعي المتوفى عام (643 هـ) الذي ذكر في فتاويه جواباً عن سؤال عن الفلسفة وأصحابها فقال: (الفلسفة أسّ السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المطهرة، المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة، ومن تلبّس بها تعلماً قارنه الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان، وأيّ فن أخزى من فنّ يُعْمِي صاحبه، ويُظْلِم قلبه عن نبوة نبيّنا محمّد ﷺ...).

5 — الباري

لما كان الخلق صادراً عن حكيم رشيد، كان لا بُدّ أن يأتي أيّ مخلوق له في ذروة الكمال للغاية التي أعدّها لها، ومتى كان كذلك كان لهذا المخلوق مُبرّءاً من أي نقص عن مرتبة الكمال بحسب الغاية التي أعدّها لها، ومتى كان المخلوق مُبرّءاً من النقص المذكور، كان خالقه هو الباري له، ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى: (الباريء).

و(الباريء): مأخوذ من البرء، وهو خلوص الشيء عن غيره، وفاعل البرء في الخلق هو الذي جعل المخلوقات كلّها بريئة وخالصة من التنافر المُخلّ

بالنظام، فهو أدلّ على كمال الخلق من لفظ الخالق، فالله سبحانه هو الخالق الباريء. قال الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحشر: 24]. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع فقط.

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي رحمه الله في معنى هذا الاسم في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الباريء هو الذي خَلَقَ الْخَلْقَ لَا عَنْ مِثَالٍ، وَلِهَذَا اللَّفْظَةُ مِنَ الْإِخْتِصَاصِ بِخَلْقِ الْحَيَوَانِ - أي: ما فيه حياة - ما ليس لها بغيره من المخلوقات، وَقَلَّمَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ، فيقال: بَرَأَ اللَّهُ النَّسَمَةَ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ).

وقال حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: في تفسير الأسماء الثلاثة: الخالق الباريء الْمُصَوِّرُ: (قد يُظَنُّ أَنَّ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ مُتَرَادِفَةٌ، وَأَنَّ الْكُلَّ يَرْجِعُ إِلَى الْخَلْقِ وَالْإِخْتِرَاعِ. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ بَلْ كُلٌّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ فَيَفْتَقِرُ إِلَى التَّقْدِيرِ أَوَّلًا، وَإِلَى الْإِبْدَاعِ عَلَى وَفْقِ التَّقْدِيرِ ثَانِيًا، وَإِلَى التَّصْوِيرِ بَعْدَ الْإِبْدَاعِ ثَالِثًا، وَاللَّهُ تَعَالَى خَالِقٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُقَدَّرٌ، وَبَارِئٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُخْتَرَعٌ مُوجِدٌ، وَمُصَوِّرٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَرْتَبٌ صُورَ الْمُخْتَرَعَاتِ أَحْسَنَ تَرْتِيبًا).

خَلَقَ الْإِنْسَانَ

من ينظر في القرآن يلاحظ أنه قد ورد فيه أن الإنسان مخلوق من تراب في موضع، وفي موضع آخر مخلوق من طين، وهنالك آية تقرر أنه مخلوق من حمأ مسنون، بينما تقرر آية أخرى أنه من صلصال كالفخار، وآية ثالثة تقرر أنه مخلوق من ماء دافق...

قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ﴾ [الحج: 5].

وقال أيضاً: ﴿وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ﴾ [السجدة: 7].

وقال أيضاً: ﴿لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتُمْ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: 33].

وقال أيضاً: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ﴾ [الرحمن: 14].

وقال أيضاً: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: 5 - 7].

فخلق الإنسان من التراب فيه إشارة إلى الأصل الذي ينتمي إليه الإنسان، الذي لم يخلق من العدم المحض. فالمرحلة الأولى لخلق الإنسان كانت من التراب، ثم المرحلة الثانية من الطين، أي: التراب الممزوج بالماء، ثم الحمأ المسنون أي الطين المسود المتتن، الذي تحول إلى صلصال كالفخار، وقد ذكر ابن عباس أن الصلصال: هو التراب اليابس والفخار هو: الطين اليابس.

هذا تطور خلق البدن، فإذا بدأ هدم البدن فإنه ينهدم تدريجياً من آخر مرحلة وهي الصلصال، إلى أول مرحلة وهي التراب، مروراً بمرحلتَي الحمأ المسنون والطين. كما قال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55].

فإذا فارقت الروح البدن، تحول جسم الميت إلى صلصال كالفخار، الذي يحرق حتى يتحجر. وكما أن الفخار إذا نقرته بإصبعك أحدث صوتاً، كذلك الأمر فإن بدن الميت إذا نقرته أحدث صوتاً. فإذا دفن هذا البدن، بدأ في الفناء على التتابع بحيث يعود حمأً مسنوناً، ثم يتبخر الماء من الطين فيعود البدن تراباً. إن العناصر الأولية للبدن الإنساني تشبه منجماً صغيراً، يشترك في تركيبته حوالي 22 عنصراً، أهمها: الماء الذي يأخذ نسبة عالية، وهذه العناصر جميعها موجودة في تراب الأرض، لكن من الملاحظ أن مكونات التراب تتعدى مائة عنصر، لم يظهر في الأرض منها أكثر من 22 عنصراً.

وبعد أن خلق الله تعالى آدم وحواء أصبح بقية البشر يأتون على نظام واحد (من ذكر وأنثى) أي: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.

الصلب والترائب

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾﴾ [الطارق: 5 - 7].

هذه الآيات تحض الإنسان على التأمل والتفكير والبحث في أصل المادة التي خُلق منها وفي مصدرها. فهو قد خُلق من ماء مندفع، مكانه بين العمود الفقري وعظام الصدر.

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الجنين يتكون من مني الرجل الذي يخرج من الخصيتين، ويتحد ببويضة الأنثى التي تتكون في المبيض، كما بينت هذه الدراسات أن أصل الخصيتين والمبيض من حلبة تناسلية لدى الجنين، موجودة بين خلايا العمود الفقري وخلايا عظام الصدر، بعد ذلك تبدأ الخصيتان بالنزول تدريجياً حتى تستقرا في موضعهما النهائي خارج الجسم، في أواخر الشهر السابع من الحمل، بينما ينزل المبيض إلى حوض الأنثى ليصل إلى موضعه النهائي في هذا الشهر.

وقد كشف علم الطب الحديث أن تغذية الخصيتين والمبيض بالدماء والأعصاب، إنما تأتي من بين الصلب والترائب، مكان نشأتها الأولى.

ظلمات ثلاث

﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ [الزمر: 6].

والظلمات الثلاث التي وردت في الآية، رأى علماء التفسير أنها ظلمة البطن والرحم والمشيمة التي هي كيس يغلف الجنين. وقد ذكر الشيخ نديم الجسر مفتي طرابلس - لبنان - رَحِمَهُ اللهُ أَنْ بويضة الأنثى تتكون في ظلمة المبيض ضمن حويصلة تسبح في سائلها الألبوميني، ثم تخرج البويضة من المبيض إلى ظلمة عنقه، وراء الرحم مباشرة حيث يصل إليها الحيوان المنوي ليلقحها وينزلا معاً إلى ظلمة الرحم. لكن علم الأجنة الآن يقرر معلومات أدق حول هذه الظلمات:

فالجنين يكون في بطن أمه محاطاً بثلاثة أغشية، لكل منها دوره الخاص

به :

- فالغشاء الأول (غشاء السلي) أو الأمينون، وهو الغشاء الباطن، وهو عبارة عن كيس يحتوي على سائل يقوم بتغذية الجنين وحمايته من الصدمات ويسمح له بالحركة، ويحتفظ له بالحرارة الثابتة.

- الغشاء الثاني (غشاء الكوريون)، وينحصر دوره في نقل الأغذية والأكسجين من الأم إلى الجنين، كما ينقل ثاني أكسيد الكربون والبولينا من الجنين إلى الأم.

- الغشاء الثالث (الغشاء الساقا)، الذي يحيط بالغشاء الثاني، ويتكون من الغشاء المخاطي المبطن للرحم، وهو رقيق إلا أنه ينمو نمواً سريعاً بتأثير هرمون الحمل.

فهذه الظلمات الثلاث التي أشار إليها القرآن، والتي لم يكتشفها العلم إلا مؤخراً.

الأمشاج

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان:

[2].

﴿أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ : فسرهما ابن عباس ؓ بأنها مختلفة الألوان.

أما ابن كثير فإنه يذكر أن ﴿أَمْشَاجٍ﴾ تعني : أخلاط، والمشج والمشيج : الشيء المختلط ببعضه ببعض.

ومن المعلوم أن الأمم القديمة لم تكن تعلم شيئاً عن حقيقة بداية خلق الجنين وتكوينه في رحم أمه، حتى إن الأمم ذات الحضارة الراقية آنذاك، كال يونان مثلاً، لم تكن معلوماتهم في هذا الموضوع إلا تصورات ساذجة. وعند اختراع المجهر تمكن العلماء من اكتشاف مني الرجل وبويضة المرأة. وفي عام 1875 م اكتشف الإنسان أن الجنين يتكون من تلقيح الحيوان المنوي للبويضة. وبعد ذلك

توالت الاكتشافات لتبين أن هذا الجنين هو خليط متساوٍ من امتزاج الحيوان المنوي والبويضة. ثم في العام 1909 م عرف الإنسان الكروموزومات وانقسامها وخصائصها. وفي عام 1912 م تمكن العالم (مورجان) من اكتشاف الجينات وعملها أي: الخلية الأمشاج. والأمشاج هي: الأخلط المؤلفة من ماء الرجل وماء المرأة. فبعد عملية التلقيح يبدأ العمل المشترك لتكوين وبناء الإنسان الجديد، وذلك بين بويضة الأنثى والحيوان المنوي للذكر.

فيمشج الشريكان كل ما عنده بما عند الآخر من عناصر التخطيط النووي (الكروموزومات)، وما فيها من الخلق المخلقة (الجينات) التي خلقها الله تعالى، عبر الأجيال، من الجدود والآباء إلى الأبناء والأحفاد. ومن هذا الاختلاط تتكون النطفة الأمشاج.

وهذه الجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فيما يكون عليه كل كائن حي أو إنسان، فهي تحتوي الخصائص الفردية، والأحوال النفسية، والألوان، والأجناس. وهي من الدقة بحيث لو جمعت جينات البشر جميعاً في مكان واحد لكان حجمها أقل من حجم (الكشتبان).

مراحل تطور الجنين

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّنَوِّقُ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: 5].

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٨﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٩﴾﴾ [المؤمنون: 12 - 14].

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ أَوْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّيِّ يُتَمَّى ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ

﴿فَسَوَّيْنِ﴾ ٣٨ ﴿جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ٣٩ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَيَّ أَنْ يُخَيَّرَ الْمَوْتَى﴾ ٤٠ ﴿[القيامة: 36 - 40].

﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُهُ﴾ ٧ ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ ٨ ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ﴾ ١٩ ﴿اعْبَسْ: [19 - 17].

﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ﴾ ٢٠ ﴿فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ ٢١ ﴿إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ ٢٢ ﴿[المرسلات: 20 - 22].

يذكر ابن كثير أن النطفة تلتصق بالرحم وتمكث أربعين يوماً، يضاف ما يجتمع إليها ثم تنقلب علقة حمراء، وتمكث أربعين يوماً ثم تستحيل فتصير مضغة أي: قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط. ثم يتشكل منها: رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء. وقد أجمع المفسرون على أن المضغة المخلقة هي التي تكون خلقاً سوياً، بينما غير مخلقة تعني: ما دفعته الأرحام وألقته قبل أن يكون خلقاً سوياً. وبعد الأجل المسمى يخرج طفل ضعيف في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله. ثم يعطيه المولى القوة شيئاً فشيئاً، ويلطف به، ويحنن والديه في آناء الليل وأطراف النهار. وبعد ذلك يبلغ أشده من القوة، وعنفوان الشباب، وحسن المنظر. فبعض البشر يموتون خلال تطور حياتهم، والأقلون يصلون إلى الشيخوخة والهرم، وضعف القوة والعقل والفهم، وتناقض الأحوال من الخرف، وضعف الفكر.

إن علم الأجنة في عصرنا الحاضر قد تمكن من اكتشاف المراحل المتتابعة التي يمر بها الجنين وقد حدد هذه الأطوار بما يلي:

أ - مرحلة النطفة التي أطلقت على ثلاثة أشياء:

1 - نطفة الذكر وهي الحيوانات المنوية للذكر، والتي تحمل الملايين من حيوانات الذكورة والأنوثة. وأن هذا المنى هو مصدر تحديد جنس الجنين، كما ذكرنا.

2 - نطفة الأنثى وهي البويضة.

3 - النطفة الأمشاج التي يتكون منها الجنين، وهي المختلطة بماء الرجل وماء المرأة أي: البويضة الملقحة. لقد أثبت علم الطب الحديث أن بويضة المرأة تلقح من قبل حيوان منوي واحد، وهو الذي يتمكن من اختراق غشائها. فإذا تم ذلك، أفرز هذا الحيوان مادة خاصة تُحدث تغيرات بيولوجية داخل البويضة من شأنها منع كل حيوان منوي آخر من اختراقها.

وفي اليوم التالي للإخصاب، تنقسم الخلية المخصبة لينجم عنها البلاستوييد. وبعد أن كانت الخلية المخصبة تحتوي على مجموع كروموزومات الحيوان المنوي والبويضة بشكل منفصل، فإن الخلية البلاستوييدية تحتوي على 22 زوجاً من الكروموزومات وزوج واحد من الكروموزومات الجنسية. ومنذ هذه المرحلة فإن خلايا الجنين تحوي نفس عدد الكروموزومات التي تحتويها الخلية الإنسانية الناضجة.

هذه النطفة الأمشاج تتحول إلى كرة جرثومية، لها خلايا تمكنها من التعلق بجدار الرحم الذي هو القرار المكين، حيث يغور بين عظام الحوض التي تحميه من التأثير باهتزازات الجسم، ومن كثير مما يصيب الظهر والبطن من لكمات وكدمات ورجّات وتأثيرات.

٢. مرحلة العلقة

وتبدأ منذ اليوم السابع للتلقيح. في هذه المرحلة تفقد الكرة الجرثومية شكلها المستدير، لتأخذ شكل الدودة المستطيلة حيث يتشابه المظهر الخارجي للجنين مع الدم الجامد الغليظ.

٣. مرحلة المضغة

في الأسبوع الرابع تظهر الكتل البدنية الأولى على هيئة خلايا متلاصقة وظيفتها تكوين اللحم. أما شكلها فيكون كقطعة لحم ممضوغة تبدو آثار الأسنان عليها.

ومن المضغة المخططة المخلفة بما تحوي من الكروموزومات المختلطة

وجيناتها، يبدأ تكوين الأعضاء والأحشاء، كما يبدأ تكوين أغشية الحفظ والوقاية والتغذية من الخلايا المحمية غير المخلقة، فيقوم قسم من الخلايا الجرثومية بتكوين مبادئ القلب، بينما يقوم قسم آخر منها بتكوين مبادئ المخ ومبادئ العمود الفقري، إلى جانب خلايا أخرى تقوم بتكوين مبادئ الأجهزة المختلفة، كالهضم، والتنفس والتناسل، إلى جانب آخر تقوم بتكوين العظام، كلٌّ في دائرة اختصاصه.

٤. مرحلة العظام

تستغرق الأسبوع الخامس والسادس والسابع فتظهر خلالها الهياكل الغضروفية لعظام الأطراف.

٥. مرحلة اللحم

أول علامة لها تكون بظهور عضلات الأطراف في الأسبوع السابع.

٦. مرحلة الإنسان والفلق

وهي فترة التصوير والتسوية والتعديل ونفخ الروح، فيتحول من خلق إلى خلق في أحسن تقويم. قال الرازي: (أي: جعلناه خلقاً مبنياً للخلق الأول، حيث صار إنساناً وكان جماداً، وناطقاً وكان أبكماً، وسميعاً وكان أصماً، وبصيراً وكان أكمه، وأودع كل عضو من أعضائه عجائب فطرة، وغرائب حكمة، لا يحيط بها وصف الواصفين). وجنين الإنسان يشبه جنين الحيوان في أطواره الجسدية، لكن جنين الإنسان ينشأ خلقاً آخر، ويتحول إلى تلك الخليقة المتميزة المستعدة للارتقاء، بينما يبقى جنين الحيوان في مرتبة الحيوان، مجرداً من خصائص الارتقاء والكمال التي يمتاز بها الإنسان.

6 - البديع

إن جميع ما خلق الله قد خلقه على غير مثال سابق، وأبدعه إبداعاً تاماً، في صورته وشكله، وجميع جوانب تكوينه، فكان الخالق سبحانه هو المبدع له

والمُصَوِّر، ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنی: (البديع).

والبديع معناه: المبدع، أي: الموجد للأشياء على غير مثال سابق، ودون إرشاد من أحد، قال الله تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: 117]. وقد ورد في موضعين من القرآن الكريم فقط.

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري رَحِمَهُ اللهُ في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (البديع هو الخالق المخترع، لا عن مثال سابق، فعِلٌ بمعنى: مُفَعِّل، أَبَدَعَ فهو: مُبْدِع).

أما حُجَّة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رَحِمَهُ اللهُ، فيشرح هذا الاسم شرحاً آخر يتعلق بالخالق لا بالمخلوق في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی» فيقول: (البديع: هو الذي لا عَهْدَ بمثله لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في كل أمر راجع إليه فهو البديع المطلق، وإن كان شيء من ذلك مَعْهُودٌ فليس ببديع مطلق، ولا يليق هذا الاسم مطلقاً إلا لله تعالى، فإنه ليس له قَبْلٌ فيكون مثله مَعْهُوداً قبله، وكل موجود بعده فحاصل بإيجاده، وهو غير مناسب لموجوده فهو بديع أزلاً وأبداً).

قال الشاعر:

لا شيء مثلك في وَصْفٍ ولا ذات يا خالق الأرض بِدْعاً والسموات

فمثلاً: يخلق الله يومياً مئات الآلاف من الأشخاص، لا يشبه أي واحد منهم الآخر، وكل مخلوق لا شبيه له مِنْ قَبْلُ ولا مِنْ بَعْدُ، ولكل شخص بصمات تختلف عن الآخر، قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّنَا نَجْمَعُ عَظْمَهُ﴾ [القيامة: 3، 4].

كذلك فإن كل عُضْوٍ في جسم الإنسان يوجد في مكانه المناسب، بحيث يتحقق أمران: أحدهما: القيام بوظيفة العضو. والثاني: الجمال بانسجام العضو مع الأعضاء الأخرى منظراً، وكلما تحقّق هذا الانسجام بنسبة أكبر كان الجمال أروع وأبدع.

لقد خلق الله فَمَ الإنسان في مكان شريف من جسمه، وهو الرأس، وجعل له وظيفتين: إدخال الطعام والشراب، ووظيفة الكلام، بينما جعل مخرج الطعام في أسفل جسمه، ولتتصور أنه وضع الفم في مكان المخرج، والعكس، فكيف يكون وضع الإنسان حين ذلك؟ إن المتأمل في خلق الإنسان يجد بدءاً في الصنع، والله تعالى دعا الإنسان إلى التأمل في نفسه وفي الكون من حوله ليتعرف على خالقه وعلى حكمته، وعلمه، وبديع صنعه، قال تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21] لقد اقتضت حكمة الله وبديع صنعه أن يضع الفم الذي هو مدخل الطعام الطيب والفاكهة تحت الأنف الذي يشم روائح الطعام الطيب والفاكهة، فيحرض على كثرة العُصارات المَعِدِيَّة، ويدفع إلى فتح الشهية، أما مكان خروج الروائح الكريهة والأصوات المؤذية والمناظر البَشَعَة، فقد جعله الله في أبعد مكان عن العين والأنف والأذن، وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4] فما من عضو في الإنسان إلا وهو في مكانه المناسب في حكمة وإحكام: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

ونريد هنا أن نبين آية أخرى في الكون تدل على عظيم صنْع البديع، وهي دور الجبال في الأرض، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۝ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝﴾ [النبا: 6، 7]. نلاحظ من خلال الآية أن هناك دوراً للجبال مُعَيَّنًا أيده العلم الحديث بكشوفاته بعد أربعة عشر قرناً من نزول القرآن، وهذا من الإعجاز العلمي في هذه الآية.

فإذا ذهبنا إلى التطبيق الجغرافي لما جاء في هذه الآية، نجد إعجازاً لا يملك المرء أمامه إلا الإيمان بالله والركوع من خشيته، وإدراك قدرته وبديع صنعه، والتصديق برسوله وكتابه. فقد أكد العلم الحديث عن امتدادات جذور الجبال تحت القشرة الأرضية؛ لأنه وُجِدَ بالبحث العلمي أن سُمْكَ القشرة الأرضية تحت القارّات 5 كلم، وتتخذ الجبال شكل الأوتاد ووظيفتها، فالجبال ماسكات للقارّات في الصخور السائلة التي توجد تحت القشرة الصلبة، ولولا جذور هذه الجبال لَطَفَّتِ القشرة وَسَبَحَتْ فوق صخور الباطن (SIMA) اللَّيْنَة، ولَأَنَعَدَمَ توازُنُها وثباتُها فوقها، وقد عُرِفَت هذه الحقائق عن طبيعة الجبال

ووظيفتها سنة 1956 فقط، أي: بعد إشارة القرآن الكريم لها بحوالي 1376 سنة.

ولولا انغراس الجبال في مواد السیما، لتحركت الجبال والقارّات من أماكنها، نظراً لضآلة كثافتهما، ولو طَفَتِ القارّات وسبَحَت لاضطربت الأرض تحت أقدامنا، ولاهتَزَت بنا.

تُرى من أين كان لمحمد ﷺ أن يأتي بهذه الحقائق العلمية الدقيقة عن طبيعة الأرض ودور الجبال فيها وذلك قبل حوالي 1400 سنة تقريباً، يوم كانت المعارف البشرية ضئيلة والاكتشافات العلمية بسيطة؟ لا شك أن هذا إخبار من عند الله الخالق العليم، الحكيم الخبير، المبدع، أوحى به بواسطة وحيه جبريل لرسوله محمد ﷺ، وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3، 4].

ونذكر مثلاً آخر في الكون من حولنا يدلّ على بديع صنْع الله وحسن تدبيره وإحكامه لأمر خلقه، ألا وهو التوازن التام في علاقة المخلوقات مع بعضها في هذا الكون الرحيب، من ذلك: توازن الطيور مع الحشرات مع الإنسان مع الحيوان.

تظهر الحشرات في أواخر الربيع من كل عام، إما بتفقيس بيضة وُضِعَتْ في العام السابق، أو من شرنقة كانت تضمُّها في الشتاء، وفي الوقت الذي تتكاثر فيه الحشرات، تكون صغار الطيور قد خرَّجَت من بيضها واحتاجت إلى الغذاء، فيجمع لها أبواها الحشرات بمقادير كبيرة من مطلع الشمس إلى مغربها، فينقص بذلك عدد الحشرات نقصاً بالغاً، ولولا ذلك لأصبحت الحشرات مشكلةً كبيرة للإنسان، ووباءً يعجز عن مكافحته؛ لأنها تتغذى على النباتات، ولو تُركت لأكلت الأخضر واليابس، ولتسبَّب انقراض النباتات بموت الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب، مما يؤدِّي إلى موت الحيوانات التي تتغذى على اللحوم، وإلى افتقار الإنسان إلى أهمِّ مَورِدَيْنِ لغذائه، وهما: النبات واللحوم، وبالتالي موته، ولأصبحت الأرض موتاً لا حياة فيها.

تُرَى مَنْ أَبْدَعَ هَذَا التَّوَازُنَ الْعَجِيبَ فِي الْجِبَالِ، وَبَيْنَ الْحَشَرَاتِ وَالطَّيُورِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْإِنْسَانِ؟ إِنَّهُ الْبَدِيعُ الْخَبِيرُ ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنَعَ اللَّهُ أَلَدَى أَنْفٍ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ النمل: [88].

7 - المَصُور

معناه: الموجد للصُّور، المركَّب لها على هيئات مختلفة، المعطي لكل مخلوق صُورَةً تُمَيِّزُهُ عن غيره. وهو مأخوذ من التصوير، وهو التخطيط والتزيين، والمُراد: أَنَّهُ الْمُبْدِعُ لِلصُّورِ وَالْمُزَيِّنُ الْمُرْتَبِّ لها. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: 24]. وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحد، ووردت صيغة الفعل في خمس مواضع، منها قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: 64].

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شرح هذا الاسم في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (المُصَوِّرُ: هُوَ الَّذِي صَوَّرَ جَمِيعَ الْمَوْجُودَاتِ وَرَتَّبَهَا، فَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ صُورَةً خَاصَّةً، وَهَيْئَةً مُنْفَرَدَةً، يَتَمَيَّزُ بِهَا عَلَى اخْتِلَافِهَا وَكَثَرَتِهَا).

وقال الإمام حُجَّةُ الْإِسْلَام أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شرح هذا الاسم في كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (اللَّهُ تَعَالَى خَالِقٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُقَدِّرٌ، وَبَارِئٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُخْتَرِعٌ مُوجِدٌ، وَمُصَوِّرٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُرْتَبِّ صُورَ الْمَخْتَرَعَاتِ أَحْسَنَ تَرْتِيبٍ، وَمِثَالُهُ: الْإِنْسَانُ، وَهُوَ أَحَدُ مَخْلُوقَاتِهِ).

ويقول الدكتور خالص جلبي في كتابه: «الطب محراب الإيمان» عن تصوير الإنسان في بطن أمه: (إن نمو الجنين في بطن أمه لا يمشي وفق تسلسل واحد،

فهو في مرحلةٍ يمشي باتجاه زيادة الخلايا فقط بدون تمييز أو تخصص، وهكذا تُصْبِحُ الخلايا أكثر عدداً، ولكنها كلها من شكل واحد، ثم تبدأ بعدها عملية التَّخْصُّص، حيث تُفَرِّزُ مجموعاتٌ لِتَتَخَصَّصَ في إيجاد عضوٍ مُعَيَّن، وإذا ظهر هذا النسيج أو العضو، فإن له شخصيته المُستَقِلَّة ووظيفته المُحدَّدة، وفي آخر المراحل الجينية يميل الجنين باتجاه زيادة الوزن، وإعطاء الرَّوْثُق الأخير للإنسان، حتى يخرج للحياة في أجمل صورة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ هُوَ الَّذِي يُمْرُزُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ [آل عمران: 5، 6]. وتساءلُ هنا عن تلك الدقة العجيبة والروعة المُدهِشة في فعل المُسرَّعات وتنظيمها أثناء خلق الإنسان وبعث الحياة فيه، إن منحي المُسرَّعات يمشي كما يلي: الأيام العشرة الأولى انقسام رهيب سريع في الخلية الإنسانية الأولى مع المحافظة على الحجم كما هو، ولا يحدث شيءٌ سوى الانقسام، وهكذا يحدث ما يقرب من خمسين انقساماً أو يزيد في الخلية الأولى، في رحلتها ضمن بوق الرحم بعد تلقيحها، لتصل إلى داخل الرحم وتلتصق بجداره وتُعشَّش فيه، ولنتصوَّر تسلسل الأرقام (1 - 2 - 4 - 8 - 32 - 64 - 128 - 256 ...) ثم ينعطف المُسرَّع في تخصص الخلايا وتشكُّل الأعضاء.

وهكذا يتخلَّق الإنسان وتشكُّل أعضاؤه وأجهزته في الأشهر الثلاثة الأولى، وكأننا أمام ورشة عمل أدق ما تكون، فهذه مجموعة خلايا تتخلَّق منها العين، وتلك للأحشاء، وثالثة للأطراف. ثم إن الورشة نفسها لها مُهندسون عُقلاء وعَمالٌ فُتُونٌ من أدق ما يكون؛ لأن باجتماع الخلايا يُوجَد النسيج، وباجتماع الأنسجة يوجد العضو، وباجتماع الأعضاء يوجد الجهاز، فالمعدة مثلاً تتكوَّن من طبقاتٍ أربع، والطبقة الداخلية المخاطية تقوم بَعْدَ وظائف، فهي تُنتِج حمض كلور الماء (HCl) لتهيئة الطعام للهضم، وبنسبة مُركَّزة حوالي 4 بالألف، كما أنها تُفَرِّزُ خميرة (البسین) لهضم الطعام، وبالإضافة لذلك تفرز العامل الداخلي الذي يُعتبر بمثابة «إدارة الهجرة والجوازات» التي تعطي «تأشيرة دخول» للفيتامين (B12)، وإذا لم يحصل على تأشيرة الدخول هذه لم يمتص. وبالتالي حصل فقر الدم الخبيث الذي يُعتبر مُميتاً إذا لم يُعالج.

والعينُ مُكوَّنةٌ مثلاً من ثلاثِ كُرَاتٍ تُغْلَفُ بعضها البعضُ، ففي الخارجِ الطبقة الصلبة الحامية، وهي التي تُرى مِنْ تَبَارُزِ العينِ الأماميِّ بالشكل الأبيض، وتُغْلَفُ من الداخل طبقة أولى غنية بالأوعية الدموية هي طبقة المشيمية، ومن أقصى الداخل نرى نصفَ كُرّةٍ مسؤولة عن الإبصار، وفيها عشرة طبقات منضّدة فوق بعضها البعض، وإحدى تلك الطبقات هي المُستقبِلَةُ للنور، وفيها نوعان من مُستقبِلات الضوء، الأول: مختصّ بالنور العادي والضعيف، وهي العُصَيَات، والثاني: مختصة بالنور المركّز والألوان، وهي مجتمعة في المركز، وهي المخاريط، وعددُ هذه المستقبلات في العين الواحدة حوالي (140) مليون عصاة، وسبع ملايين مخروط، وبين الجميع تعاون وثيق في كلّ خلية، ويتخصّصُ مُحدّدٌ، وتتعاون هذه الخلايا مع بعضها لتكوّن النسيج، ثم يتضافر عمل الأنسجة لتكوين الأعضاء، ثم تتعاون الأعضاء مع بعضها لتكوين الجهاز، ثم تتعاون هذه الأجهزة مع بعضها لتكوين الإنسان السوي، وأيّ خلل بسيط في العمل معناه حدوث تشوّه مُزعج، ولنتصوّر لو أن طائفة من الخلايا أثناء انشطارها وُضعت في الفم مكان الشرج، أو العينان مكان الصدر، أو الدماغ مكان البطن، ماذا كان يحدث للإنسان؟ إن هناك مصوراً خالقاً حكيماً بديعاً عليمّاً يتولّى عملية الخلق، ولم يحدث في تاريخ الخلق أن وقع خلل أو سهو أو خطأ: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۚ﴾ [الملك: 3، 4].

ثم ينعطف المُسرّعُ في اتجاه ثالث حينَ يَسِيرُ الجنينُ في زيادة الوزن حتى يصلَ إلى رقمٍ مقدّر نحو (3250 غ)، بعد أن كان وزن النطفة واحداً من مليار من الغرام، وهكذا ازداد وزن الإنسان ما بين مرحلة النطفة إلى مرحلة التخلّق الإنساني الأخيرة 3000 مليار مرة.

ثم يخرج الإنسان من بطن أمّه مُجهّزاً بجميع الأجهزة التي تؤهّله للحياة، ويبدأ انعطافٌ جديدٌ في حياة الإنسان، وهي تكوين المعارف والمشاعر والأفكار وبناء النفس الإنسانية، ويتدرّج في معرفة العالم من حوله، وكأن الحياة هي مرحلة استخدام هذه الأجهزة.

ثم تسير الحياة، والإنسان هو هو لم يتغيّر، ولكنه يتغيّر في كل لحظة، ذلك أن خلايا الإنسان تموت ليُولد غيرها، وتستمر عملية الهدم والبناء، فالكريات الحمر تتولّد من مصنع الكريات الحمر وهي: نقي العظام، والمقبرة التي تستقبل الخلايا الميتة هي: الطحال، ويكفي أن نعلم أن عشرة مليارات كرية حمراء تموت في الساعة الواحدة ليُولد غيرها، ومع ذلك لا يتغير شكل الإنسان وصورته وهيئته التي صوّره الله عليها، والتي لا يشبهه فيها أحد، أثناء حياته، وقبلها وبعدها: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (١) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ [الانفطار: 6 - 8].

8 - الهادي

أي: المرشد لخلقه إلى ما فيه صلاحهم، فقد هدى خلقه بالعقل والتوفيق.

إن كل مخلوق في الكون مُهيّأ في التكوين العام إلى غاية أُعِدَّ لها، وقد هداه الله إلى سلوك السبيل التي تؤدي به إلى الغاية التي أُعِدَّ لها بالطبع والاستعداد، أو بالفطرة والغريزة، أو بالميل والإرادة. والله سبحانه هو الذي خلق كل شيء وهداه إلى غايته. فَهَدَى الشَّجَرَةَ مَثَلًا إِلَى النَّمَاءِ وَالْإِثْمَارِ، وَهَدَى الْمَاءَ إِلَى السَّيْلَانِ وَالْإِنْجِدَارِ، وَهَدَى الْحَيَوَانَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا إِلَى اكْتِسَابِ أَرْزَاقِهَا، وَجَعَلَ ذَلِكَ فِي فِطْرَتِهَا وَغَرِيزَتِهَا، وَهَدَى الْإِنْسَانَ إِلَى السَّعْيِ وَالْعَمَلِ بِالْإِرَادَةِ وَالْإِخْتِيَارِ، فَسَبَّحَانَ مَنْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهَدَى، وَمِنْ هُنَا جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنِ: (الهادي).

وهو مأخوذ من الهداية، وهي الدلالة، سواء كان ذلك بِخَلْقِ الاستعداد الفطري، أو عن طريق هبة الغرائز، أو عن طريق إقامة الأدلة الكونية الصامته، أو عن طريق إقامة الأدلة الناطقة المبلّغة على ألسنة الرُّسُل، والمقصود من معنى اسم الله (الهادي): هو ما كان عن طريق خلق الاستعدادات الفطرية، وهبة الغرائز، فيكون معناه: المرشد لمخلوقاته إلى الغايات التي أُعِدَّتْ لها بقضاء الله وَقَدَرِهِ. ومنه قوله تعالى في سورة طه حكاية لقول موسى ﷺ في جوابه لسؤال فِرْعَوْنَ: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَمُوسَى﴾ (٤٩) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٥٠) وقوله تعالى في سورة الأعلى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ

فَهْدَى ﴿٣﴾ وقوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾.

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري رحمته الله، في شرح معنى هذا الاسم في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الهادي: هو الذي بَصَّرَ عِبَادَهُ وَعَرَّفَهُمْ طَرِيقَ مَعْرِفَتِهِ حَتَّى أَقْرَأُوا بِرُبُوبِيَّتِهِ، وَهَدَى كُلَّ مَخْلُوقٍ إِلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي بَقَائِهِ وَدَوَامِ وُجُودِهِ).

وقال الإمام حُجَّةُ الْإِسْلَام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمته الله في شرح هذا الاسم في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الهادي: هو الذي هدى خواصَّ عبادِهِ أَوَّلًا: إِلَى مَعْرِفَةِ ذَاتِهِ حَتَّى اسْتَشْهَدُوا بِهَا عَلَى مَعْرِفَةِ ذَاتِهِ، وَهَدَى عَوَامَ عِبَادِهِ إِلَى مَخْلُوقَاتِهِ حَتَّى اسْتَشْهَدُوا بِهَا عَلَى ذَاتِهِ، وَهَدَى كُلَّ مَخْلُوقٍ إِلَى مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي قَضَاءِ حَاجَاتِهِ، فَهَدَى الطِّفْلَ إِلَى التَّقَامِ ثَدِي أُمِّهِ عِنْدَ انْفِصَالِهِ، وَهَدَى الْفَرْخَ إِلَى التَّقَاتِ الْحَبِّ وَقَتَ خُرُوجِهِ مِنَ الْبَيْضَةِ، وَهَدَى النَّحْلَ إِلَى بِنَاءِ بَيْتِهِ عَلَى شَكْلِ سُدَّاسِي لَكُونِهِ أَوْفَقَ الْأَشْكَالِ لَبَدْنِهِ وَأَحْوَاهَا لَهُ. وَالْهُدَاةُ مِنَ الْعِبَادِ: هُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ الَّذِينَ أَرْشَدُوا الْخَلْقَ إِلَى رَبِّهِمْ وَإِلَى السَّعَادَةِ الْآخِرِيَّةِ وَهَدَوْهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ).

هداية الطفل للرضاعة

لننظر إلى هذا الكون الكبير من حولنا، لنرى في الآفاق وفي أنفسنا الدلائل التي تدل على الهادي سبحانه وتعالى، ولنأخذ بعض الأمثلة على ظاهرة الهداية، ومنها: هداية الإنسان والحيوان الطفل عقب ولادته لالتقام ثدي أمه، وامتصاصه بحركة فسيولوجية منتظمة دون سابق تعليم، فالجنين حين يكون في بطن أمه يتلقّى تغذيته عبر حبل السُّرَّة، وبعد الولادة ينفصل عن أمه ليطلب الغذاء بنفسه، ولكنه بسبب صغر سنه وعجزه التام، وعدم وجود أسنان له وقلة حيلته وإدراكه ومعرفته، يظل يرتبط بأمه فترة سنتين، وهما فترة الرضاعة، وهي فترة هامة من حياة الإنسان، يتلقى الطفل فيها الغذاء والحنان والسعادة، فهو بمجرد خروجه من بطن أمه يبحث عن ثدييها بنهم، وبمجرد وضعه عليه يمارس الرضاعة بحركة امتصاص عجيبة يشارك فيها اللسان والخدان والأنف، ويستطيع الرضاعة والتنفس خلالها دون أن يتعرض للاختناق بطريقة تحتاج إلى تعليم وتدريب وممارسة،

والمولود في هذه السن يكون غير قابل للتعليم والتدريب، فمن هداه لهذه الرضاعة؟ إنه الله الهادي سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ [الأعلى: 3].

تقليب بيض الدجاج

خطر لعالم أن يَسْتَفْرِخَ البيض دون حَصَانَةِ دجاج، بأن يضع البيض في نفس الحرارة التي ينالها البيض من الدجاجة الحاضنة له، فلما جمع البيض ووضعه في جهاز التفريخ نَصَحَهُ فَلَاحُ أن يُقَلِّبَ البيض؛ لأنه رأى الدجاج يفعل ذلك، فَسَخَّرَ منه العالم وأفهمه أن الدجاجة إنما تُقَلِّبُ البيض لِتُعْطِيَ الجزء الأسفل منه حرارة جسمها الذي حُرِّمَ منها، أما هو فقد أحاط البيض بجهاز يُشيعُ حرارةً ثابتة لكل أجزاء البيضة، واستمرَّ العالمُ في عمله حتى جاء دور الفَقْسِ، وفات ميعاده ولم تفقس بيضةً واحدة، وأعاد التجربة، وقد استمع إلى نصيحة الفلاح، أو بالأحرى إلى تقليد الدجاجة فصار يقلب البيض، حتى إذا أتى ميعاد الفقس حَرَجَتْ الأفراخ من البيض، وآخر تعليل علمي لتقليب البيض، أن الفرخ حينما يُخْلَقُ في البيضة تَرُسُّبُ المواد الغذائية في الجزء الأسفل من جسمه إذا بقي بدون تحريك. ولذلك فإن الدجاجة لا تقلب البيض في اليوم الأول والآخر، ولهذه الهداية الكاملة الأهمية الكبرى في عملية بقاء الدجاج في العالم؛ لأنه يعلم تماماً ما يجب أن يفعله، ولا بُدَّ أن ذلك فعلته الدجاجة الأولى حتى استمر جنس الدجاج. فمن الذي هدى الدجاجة لهذا التقليب؟ هل ترى بأعينها فرخها داخل البيضة وترى غذاءه؟ لا بُدَّ أنها ظاهرة الهداية التي تدلّ على الهادي سبحانه وتعالى.

عودة الطيور إلى ديارها

تهاجر الطيور بشكل جماعي وهي طائفة آلاف الكيلومترات بحثاً عن درجة الحرارة المناسبة والغذاء، وتعود لأوطانها دون دليل للطيران، وهي لا تضلّ طريقها في هذا الطيران، فمن السخف أن نقول إن عندها حاسة اتجاه، أو غريزة العودة إلى الديار، هذه فقط مجرد كلمات، ولا توضح شيئاً، نريد أن نعرف بالضبط ما هي الحواس التي تستخدمها الطيور لمعرفة طريق الهجرة، وطريق العودة، وكيف تستطيع أن تعلم بأي اتجاه تسير، وهي لم تتعلم في معاهد الطيران، ولا تعرف القارات ولا الخطوط الجوية بين القارات؟

فمثلاً يقطع الكروان الذهبي من أقصى الأرض شمالاً إلى أقصى الجنوب مسافة ثمانية آلاف ميل عابراً الأمريكتين، من جهة الشرق، ويعود لوطنه من جهة غرب القارتين قاطعاً المسافة نفسها من طريق غير الطريق الآتي منها.

ويقطع جلم الماء العظيم من شمال المحيط الأطلسي إلى جنوبه ثم يعود من طريق أخرى إلى دياره نفسها.

ويقطع الحَرَشَنَه، ويُسمَّى: بطل الطيور المهاجرة مسافة أربعة عشر ألف ميل وأكثر عبر القارَّات، ليعود لموطنه الأصيل دون أن يضل طريقه، ويهاجر طائر المِمْراح من كندا إلى الأرجنتين بمسافة قدرها سبعة آلاف ميل.

تُرى من هداها في طريقها إلى مهجرها وموطنها؟ إنه الله الهادي ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْفُضُنَّ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا أَلَمُ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ يُكَلِّمُ شَيْئاً بَصِيرٌ﴾ [الملك: 19].

هداية الله للإنسان

أنواع هداية الله.

قال الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد رحمته الله في كتابه «المفردات في غريب القرآن»:

هداية الله عز وجل للإنسان على أربعة أوجه:

الأول: الهداية التي عمَّ بِجَنَسِهَا كُلَّ مُكَلَّفٍ، من العقل والفتنة والمعارف الضرورية، بل عمَّ بها كُلُّ شَيْءٍ حسب احتماله، كما قال عليه السلام: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: 50].

الثاني: هداية الناس جميعاً إلى الحق بالوحي وإرسال الرُّسُل والأنبياء وإبنازال الكتب كالقرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: 1].

الثالث: التوفيق الذي يُخَصُّ به مَنْ آمَنَ، وهو المقصود بقوله عليه السلام: ﴿زَادَهُمُ

هُدًى ﴿[محمد: 17] وبقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: 11].

الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 43].

هداية التبيين والتوضيح

لقد هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان حين خلقه وأنزله إلى الأرض، لكيلا يتيه في الأرض ويخبط خبط عشواء، فَبَيَّنَ له طريق الخير وطريق الشر، قال تعالى في قصة خلق آدم: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة: 38 - 39). وقد رَوَّدَ اللَّهُ الإنسانَ بِعَقْلِ حَازِمٍ مُدْرِكٍ يُمَيِّزُ به الخير من الشر، والحق من الباطل، وأرسل الرُّسُلَ، وأنزلَ عليهم الكُتُبَ لكي يُبَيِّنُوا له الطريقَ المستقيم، فَكُلُّ إنسانٍ قَدْ هُدِيَ هِدَايَةَ التَّبْيِينِ والتَّوْضِيحِ، وبهذا أُقِيمَتِ الحُجَّةُ على جميع الخلق، قال الله تعالى: ﴿لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165]. وجعل هذه الدنيا دار امتحانٍ وابتلاءٍ، والآخرة دار حسابٍ وجزاء، فمن آمن في هذه الدنيا واتبَعَ هُدًى الله، وَرَضِيَ بِدينِ الله عن قناعة وطواعية، وخضع لمولاه ولم يتكبر عن طاعة الله ولم يتجبر على خلقه في الأرض، كان في الآخرة من أهل النعيم والرضوان المُقِيمِ، وَأَمَّا مَنْ كَفَرَ بِربِّه واستكبر عن عبادته ورفض الخضوع لخالقه والانصياع لأوامره، واتبَعَ شهواتِهِ وأهواءَهُ، وانحرف عن الصراط المستقيم، فهو في الآخرة من الخاسرين والعذاب الأليم خالداً مُخَلَّداً فيها.

أسباب الضلال

تَرَى ما هي أسباب الضلال؟ لقد بيَّن الله لنا في القرآن الكريم كيف يضل الإنسان ولا يهتدي فقال: ﴿سَاصِرُونَ عَنِ الْإِنْتِى الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وإن يَرَوْا كُلاًّ آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾ [الأعراف: 146].

لقد خلق الله الإنسان على فطرة سَوِيَّة سَلِيمَة خَالِيَة من الانحرافات والأمراض النفسية والشذوذات، بحيث تنسجم مع الحق وتقبله إذا عُرِضَ عليها، ولكن الإنسان قد تَشَوَّه فِطْرَتُهُ بدوافع من إحياءات الشياطين ووساوسهم وتضليلهم، فيستجيب لهم، ويطاوعهم، ويجد في ذلك لَذَّةً وتحقيقاً لرغباته وشهواته المزروعة بداخل كل إنسان، فَيَدْفَعُهُ حُبُّ الهوى وَالشَّهَوَاتِ إلى إغماض عينه عن الحق، والاستكبار عليه، والتكذيب به بعدما رآه وَاَتَضَحَّ له، وقد يحاربُه إذا أَظْلَمَ قَلْبُهُ بالكفر والمعاصي كثيراً. فهذا وأمثاله كَذَّبُوا وكَفَرُوا، واستكبرُوا بغير الحق، إِنَّهُمْ يَرَوْنَ آيَاتِ اللَّهِ الدَّالَّةَ عَلَى الْوَهْيَةِ فِي الْكَوْنِ، ولكنهم يُصِرُّونَ على عدم الإيمان بها؛ لأن قُلُوبَهُمْ أَظْلَمَتْ وتَغَلَّتْ بغلاف الكفر، فلم تعد ترى نور الحق، ولم يعودوا يَقْبَلُونَ هداية الله سبحانه وتعالى.

وأما أصحابُ الْفِطْرِ السَّوِيَّةِ السَّالِمَةِ الذين لم تنحرف نفوسهم بضلالات الشياطين، والذين لم يستجيبوا لنداءاتهم، بل كبحوا جماح أنفسهم، ولم ينقادوا لشهواتهم وأهوائهم، بل جاهدوها كما أمروا فأولئك هم المحسنون: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾﴾ [النازعات: 37 - 41].

أنواع النفوس الإنسانية

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ قال: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضاً، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أُمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَتَفَعَّ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». قال الحافظ ابن حجر في كتابه: «فتح الباري شرح صحيح

البخاري: (قِيَعَانُ: جمع قاع، وهو: الأرض المستوية المَلْسَاء التي لا تنبت). ونقل عن القرطبي في شرحه لهذا الحديث قال: (ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ لما جاء به مِنَ الدِّينِ مثلاً بِالْغَيْثِ العام الذي يَأْتِي النَّاسَ في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال النَّاسِ قَبْلَ مَبْعَثِهِ، فكما أَنَّ الْغَيْثَ يُحْيِي الْبَلَدَ الْمَيِّتَ فكذا عُلُومُ الدِّينِ تُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ، ثُمَّ شَبَّهَ السَّامِعِينَ لَهُ بِالْأَرْضِ الْمُخْتَلِفَةِ التي ينزل بها الْغَيْثُ على ثلاثة أنواع، فمنهم: الْعَامِلُ الْمُعَلِّمُ، فهو بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ شَرِبَتْ فَأَنْتَفَعَتْ في نفسها وَأَنْبَتَتْ فَفَقَعَتْ غَيْرَهَا. (والنوع الثاني): الْجَامِعُ لِلْعِلْمِ الْمُسْتَعْرِقُ لَزَمَانِهِ فيه، غير أَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِنَوَافِلِهِ أَوْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِيهَا جَمْعاً، لَكِنَّهُ أَذَاهُ لَغَيْرِهِ، فهو بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ التي يَسْتَقَرُّ فِيهَا الْمَاءُ فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِ، وَهُوَ الْمُسَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ ﷺ: «نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتي فَأَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ». (والثالث): مَنْ يَسْمَعُ الْعِلْمَ فَلَا يَحْفَظُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ وَلَا يَنْقُلُهُ لغيره، أَوْ يَسْمَعُ الْهُدَى فَلَا يَتَقَبَّلُهُ لِقِسْوَةِ قَلْبِهِ، وَاسْوَدَادِهِ بِالْكَفْرِ وَالْمَعَاصِي، فهو كَمِثْلِ الْأَرْضِ الصَّمَاءِ الْمَلْسَاءِ الْمُسْتَوِيَةِ التي يَمُرُّ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَلَا تَنْتَفِعُ بِهِ، وَأَشِيرَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ ﷺ: «وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي جِئْتُ بِهِ».

9 — المَبْدِئُ

لما كان جميع ما نشاهده في الكون من حولنا مخلوق لله وقد جعل له أجلاً مسمى ينتهي وجوده عنده، إما بالموت، أو بتفريق أجزائه وتشتيت وحدته، ثم يبعثه الله تعالى مرة ثانية على سبيل الإعادة للجزاء والحساب أو غير ذلك، كان الخالق هو الذي بدأ خلقه، وهو الذي يُعيدُه، ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى: (المَبْدِئُ).

ومعنى المبدئ: الموجد من العدم ابتداءً من غير مثال. وهو مأخوذ من أبدأ، بمعنى فعل الشيء ابتداءً، أو من أبدى بمعنى أظهر، فالله سبحانه وتعالى هو المُنشِئُ للمخلوقات ابتداءً، والمُظهِرُ لها من العدم إلى الوجود.

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجَزَرِي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ، في كتابه «النهاية في غريب الحديث» في شرح هذا الاسم: (المَبْدِئُ: هو الذي أنشأ الأشياء وأخترعها ابتداءً من غير سابق مثال).

وقال حُجَّةُ الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي رحمه الله في شرح هذا الاسم في كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى»: (المُبْدِئ معناه: الموجد، لكن الإيجاد إذا لم يكن مَسْبُوقاً بمثله سُمي: إبداءً، وإذا كان مَسْبُوقاً بمثله سُمي: إعادة. واللَّهُ تعالى بدأ خلق الناس، ثم هو الذي يُعيدهم - أي: يَحْشُرُهُمْ - والأشياء كلها بَدَتْ منه، وإليه تَعُودُ، وبه بَدَأَتْ، وبه تعود) انتهى كلام الإمام الغزالي.

دليله من القرآن الكريم

ورد هذا الاسم في القرآن الكريم على صيغة الفعل (12) مرة منها قول الله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٢) ﴿إِنَّهُ هُوَ يُدْئِي وَيُعِيدُ﴾ (١٣) [البروج: 12، 13]، أي: مِنْ قُوَّتِهِ وقُدْرَتِهِ التَّامَّةِ يُدْئِي الخلق ويُعِيدُهُ، كما بَدَأَهُ بِلَا مُمَانِعٍ وَلَا مُدَافِعٍ. وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٧) [الروم: 27]، وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (١٩) ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢١) [العنكبوت: 19، 20]. أَرشَدَ اللَّهُ عِبَادَهُ إِلَى الْإِعْتِبَارِ بِمَا فِي الْآفَاقِ مِنَ الْآيَاتِ الْمُشَاهِدَةِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ الْأَشْيَاءِ: السَّمَوَاتِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْكَوَاكِبِ النَّيِّرَةِ الثَّوَابِتِ وَالسَّيَّارَاتِ، وَالْأَرْضِينَ وَمَا فِيهَا مِنْ وَهَادٍ وَجِبَالٍ، وَأَوْدِيَةٍ وَبَرَاري وَقَفَّارٍ، وَأَشْجَارٍ وَأَنْهَارٍ، وَثَمَارٍ وَبَحَارٍ، كُلُّ ذَلِكَ دَالٌّ عَلَى خُذُوعِهَا وَعَلَى وَجُودِ صَانِعِهَا الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ، الَّذِي يَقُولُ لِلشَّيْءِ: كُنْ فَيَكُونُ. وقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ﴾ (٧) ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴾ (٨) ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (٩) [السجدة: 7 - 9].

دليله من العلم الحديث

جاء في مقالة علمية تحت عنوان: «النتيجة الحتمية» كتبها العالم الكيميائي الرياضي الأمريكي (جون كليف لاندكوثران) رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة

«دولت»، وهي المقالة (4) ضمن كتاب: «الله يَتَجَلَّى في عصر العلم»، الذي جمعه الصحفي الأمريكي (جون كلوفر مونسما) وترجمه للعربية د. الدمرداش عبد المجيد سرحان، وراجعته وعلّق عليه د. محمد جمال الدين الفندي: يقول اللورد كيلفن، وهو من علماء الطبيعة البارزين في العالم: (إذا فكرت تفكيراً عميقاً، فإن العلوم سوف تضطّرك إلى الاعتقاد بوجود الله)، ثم يشرع جون في عرض مقالته، وهي تتلخّص بما يلي:

إن التطوّرات الهامة التي تمّت في جميع العلوم الطبيعية، خلال السنين المائة الأخيرة، بما في ذلك الكيمياء، قد حدثت بسبب استخدام الطريقة العلمية في دراسة المادّة والطاقة، وعند استخدام هذه الطريقة تُبذل كل الجهود للتخلّص من كل احتمال من الاحتمالات الممكنة، التي تجعل النتيجة التي نصل إليها راجعةً إلى محض الصدفة.

ثم أسهب في الأمثلة العلمية عن طريق الكيمياء التي تُثبت أنّ سلوك أيّ جزء من أجزاء المادّة مهما صغُر، لا يُمكن أن يكون سلوكاً عشوائياً ناجماً عن المصادفة، بل كلُّ شيءٍ يسيّر وفق قانونٍ يهيمن على سلوكه.

ثم قال: فهل يتصوّر عاقل أن يفكر أو يعتقد أنّ المادّة المجرّدة من العقل والحكّمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة؟ أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين، ثم قرّضته على نفسها؟ لا شك أن الجواب سوف يكون سلبيّاً.

وتدلّنا الكيمياء على أنّ بعض الموادّ في سبيل الزوال أو الفناء، ولكنّ بعضها يسيّر نحو الفناء بسرعة كبيرة، والآخر بسرعة بطيئة، وعلى ذلك فإنّ المادّة ليست أبديةً، ومعنى ذلك أنها ليست أزليّة، إذن لها بداية.

وتدلّ الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادّة لم تكن بطيئة ولا تدريجية، بل وُجدت بصورة فجائية.

وتستطيع العلوم أن تحدّد لنا الوقت الذي نشأت فيه الموادّ، وعلى ذلك فإنّ هذا العالم المادّي لا بد أن يكون مخلوقاً، وهو منذ أن خلق، يخضع لقوانين

وَسُنَّ كَوْنِيَّةٌ مُحَدَّدَةٌ، لَيْسَ لِعُنْصُرِ الْمَصَادَفَةِ بَيْنَهَا مَكَانٌ.

فإذا كان هذا العالم المادي عاجزاً عن أن يخلق نفسه، أو يحدد القوانين التي يخضع لها، فلا بُدَّ أن يكون الخلق قد تمَّ بقُدرةٍ قادرٍ غير ماديٍّ، مُتَّصِفٍ بالعلم والحكمة، وهو الله الخالق المبدئ.

10 — الْمُعِيدُ

معناه: مأخوذٌ من الإعادة، وهي: إرجاع الشيء إلى ما كان عليه، فالله سبحانه وتعالى هو المعيد لما يشاء إعادته من مخلوقاته، بعد إعدام ذاته أو صورته. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٢) إِنَّهُ هُوَ بَدِئُ وَبَعْدُ ﴿١٣﴾ [البروج: 12، 13]. قال المفسرون: أي من قُوته وقدرته التامة يُبدئ الخلق ويُعيدُه كما بدأه بلا مُمانع ولا مُدافع.

قال مَجْدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي المتوفى سنة 606 هـ في كتابه «النهاية في غريب الحديث» في شرح هذا الاسم: (المُعِيدُ هو الذي يُعيد الخلق بعد الحياة إلى المَمَاتِ في الدنيا، وبعد المَمَاتِ إلى الحياة يوم القيامة). انتهى كلام ابن الأثير.

وقال حُجَّةُ الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505 هـ في كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی» (الإيجاد إذا لم يكن مسبقاً بمثله سُمِّيَ: ابتداءً، وإذا كان مسبقاً بمثله سُمِّيَ: إعادة، والله تعالى بدأ خلق الناس، ثم هو الذي يعيدهم أي: يحشرهم، والأشياء كلها منه بَدَتْ، وإليه تعود، وبه بَدَأَتْ وبه تعود) انتهى كلامه.

إثبات البعث بعد الموت

قال الله تعالى مُثَبِّتاً إعادة الخلق بعد الموت في محكم كتابه الكريم: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ (٧٦) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَبَسَى خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ

تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ [يسر: 77 - 80]. قال مجاهد في تفسير هذه الآية: جاء أبي بن خلف - لعنه الله - إلى رسول الله ﷺ وفي يده عظم رميم، وهو يفتنه ويدروه في الهواء وهو يقول: يا محمد! أترعم أن الله يبعث هذا؟ قال: «نعم يُميتك الله تعالى، ثم يبعثك، ثم يحشرك إلى النار». وفي حديث ابن عباس أن هذا الرجل هو العاص ابن وائل. وقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٧٧﴾. أي: أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة، فإن الله تعالى ابتداء خلق الإنسان من سُلالة من ماء مهين، فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين يخرج من مخرج البول عند الرجل والمرأة، كما قال عز وجل: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ﴾ ﴿١٠﴾. فالذي خلقه من نطفة ضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ ولهذا قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿٧٨﴾. أي: استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة الذي خلق السموات والأرض، استبعد إعادة الأجساد والعظام البالية الرميمة، ونسي نفسه، وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحدته، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٧٩﴾. أي: يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت، ومن يموت في البحار فتأكله الحيتان والأسماك، ومن تأكله الوحوش والسباع، ومن يحترق. وفي حديث للإمام أحمد، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن رجلاً حضره الموت فلما يتبس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطباً كثيراً جزلاً، ثم أوقدوا فيه ناراً، حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحنشت فخذوها فدقوها، فذرّوها في اليم، ففعلوا، فجمعه الله تعالى إليه، ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال من خشيتك، فغفر الله عز وجل له».

وقال تعالى في سورة الروم: ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ [الروم: 11 - 16] يقول تعالى ﴿اللَّهُ

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿١٦﴾ ، أي: كما هو قادرٌ على بداءته فهو قادرٌ على إعادته ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي: يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله.

ثم قال تعالى: ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ [الروم: 17 - 19]. إنَّ القادرَ على خلق الأشياء وأضدادها كاملُ القدرة، ومن كمال قدرته إخراج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، والقادر على إحياء الأرض الميتة بإنزال المطر عليها، قادر كذلك على أن يُحْيِيَ الناس يوم القيامة وإعادتهم للحياة من جديد للحساب. ثم قال تعالى: ﴿وَمَنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٢١﴾ [الروم: 20، 21]، أي: من آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ ، فأصلكم من تراب، ثم من ماء مهين، ثم تصوّر فكان علقّة، ثم مضغّة، ثم صار عظاماً شكله على شكل الإنسان، ثم كسا الله تلك العظام لحماً، ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته، حتى آل به الحال إلى أن يبني القصور والمباني الشامخات والمصانع، ويخترع الآلات، ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكر ودهاء ومكر، ورأي وعلم ومعارف، فسبحان من أقدره وسيّره وسخره وصرفه في أنواع الحياة وفاتت بين خلقه في العقول والمدارك، والحسن والقبح، والغنى والفقر، والسعادة والشقاء ثم قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ، أي: إن في هذه الأمور للدليل واضح على كمال قدرة الله على إحيائه بعد الموت، وإعادته للحساب إلى أن قال: ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَمْ قَنِتُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٢٣﴾ . قال مجاهد: الإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هيّنة. روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال

رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: كَذَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يَعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ».

11 - الباعث

لما كان في ضمن الخلق بَعَثَ السواكِنَ إلى الحركة، وَبَعَثَ المَوْتَى إلى الحياة مرّة ثانية، كان الخالق الواحدُ هو الذي يَبْعَثُها، ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى: (الباعث). وهو مأخوذٌ من البعث، وهو إثارةُ الساكنين وتغيير حاله، فاللَّهُ سبحانه هو باعثُ الرُّسُلِ بالأحكام والشرائع، وباعثُ المَوْتَى إلى الحياة، وباعثُ النائمين إلى اليقظة، ونحو ذلك...

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي في كتابه: «النهاية في غريب الحديث» في معنى هذا الاسم: (الباعثُ: هو الذي يَبْعَثُ الخَلْقَ، أي: يُحْيِيهِمْ بعد الموتِ يومَ القيامة).

وقال حُجَّةُ الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ، في كتابه: «المَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى»: (الباعثُ: هو الذي يُحْيِي الخَلْقَ يومَ النُّشُورِ، وَيَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَيُحْصِلُ ما فِي الصُّدُورِ، وَالبَعَثُ: هو النُّشْأَةُ الْآخِرَةُ، ومعرفة هذا الاسم موقوفة على معرفة حقيقة البعث، وذلك مِنْ أَعْمَاضِ الْمَعَارِفِ، وَأَكْثَرُ الخَلْقِ مِنْهُ عَلَى تَوْهُمَاتٍ مُجْمَلَةٍ، وَتَخَيُّلاتٍ مُبْهَمَةٍ، وَغَايَتُهُمْ فِيهِ تَخَيُّلُهُمْ أَنَّ المَوْتَ عَدَمٌ، وَالبَعَثُ إِيجَادٌ مُبْتَدَأٌ بعدَ العدمِ مثْلُ: الإِيجَادِ الْأَوَّلِ.

هل الموتُ عدمٌ؟

فَظَنُّهُمْ أَنَّ المَوْتَ عَدَمٌ غَلَطَ، وَظَنُّهُمْ أَنَّ الإِيجَادَ الثَّانِي مِثْلُ الإِيجَادِ الْأَوَّلِ غَلَطَ. فَأَمَّا ظَنُّهُمْ أَنَّ المَوْتَ عَدَمٌ فَهُوَ بَاطِلٌ، بَلِ الْقَبْرُ إِمَّا حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النِّيرانِ، أَوْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. وَالْمَوْتَى إِمَّا سُعْدَاءُ وَأُولَئِكَ لَيْسُوا أَمْوَاتًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَرَّقُونَ﴾ (١١٦)

فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاسْتَبْشِرُوا بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ [آل عمران: 169، 170]، وإِذَا أَشْقِيَاءُ، وَهُمْ أَيْضاً أَحْيَاءُ، ولذلك ناداهم رسولُ الله ﷺ في وَفْعَةٍ بَذَرٍ وقال: «إِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟» فقبل له: كَيْفَ تُنَادِي قَوْمًا قَدْ جِئْتُمُو؟ قال: «مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُجِيبُونِي».

ما الذي خلقه الله أولاً؟

وأما ظَنُّهُمْ أَنَّ الْبَعْثَ إِبْجَادٌ ثَانٍ وَهُوَ مِثْلُ الْإِبْجَادِ الْأَوَّلِ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ، بَلِ الْبَعْثُ إِنْشَاءٌ آخَرٌ لَا يُنَاسِبُ الْإِنْشَاءَ الْأَوَّلَ أَصْلًا. وللإنسان نَشَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَليست هي نَشَاتَيْنِ فَقَطْ، وَلذلك قال تعالى: ﴿وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الواقعة: 6]، وكذلك قال الله تعالى بعد خَلْقِ الْمُضْغَةِ وَالْعَلَقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: 14]، بَلِ النُّطْفَةُ نَشَأَةٌ مِنَ التُّرَابِ، وَالْمُضْغَةُ نَشَأَةٌ مِنَ النُّطْفَةِ، وَالْعَلَقَةُ نَشَأَةٌ مِنَ الْمُضْغَةِ، وَالرُّوحُ نَشَأَةٌ مِنَ الْعَلَقَةِ، وَلشَرَفِ نَشَأَةِ الرُّوحِ وَجَلَالَتِهَا وَكُونِهَا أَمْرًا رَبَّانِيًّا، قال عَزَّ وَجَلَّ عند ذلك: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: 14] وقال: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الأنعام: 8] ثُمَّ خَلَقَ الْإِدْرَاكَاتِ الْجِسِّيَّةَ بَعْدَ خَلْقِ أَصْلِ الرُّوحِ نَشَأَةً أُخْرَى، ثُمَّ خَلَقَ الْعَقْلَ بَعْدَ خَمْسِ عَشْرَةِ سَنَةٍ وَمَا يُقَارِبُهَا نَشَأَةً أُخْرَى، وَكُلُّ نَشَأَةٍ طَوْرٌ ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ [النوح: 14]، ثُمَّ ظَهَرَ خَاصِيَّةُ الْوَلَايَةِ - لِمَنْ رَزَقَ تِلْكَ الْخَاصِيَّةَ - نَشَأَةً أُخْرَى، ثُمَّ ظَهَرَ خَاصِيَّةُ النَّبَوَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ نَشَأَةً أُخْرَى، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْبَعْثِ، وَاللَّهُ تَعَالَى بَاعِثُ الرُّسُلِ، كَمَا أَنَّهُ بَاعِثُ يَوْمِ الشُّوْرِ. وَكَمَا أَنَّهُ يَعْسُرُ عَلَى مَنْ فِي الْمَهْدِ فَهُمْ حَقِيقَةُ التَّمْيِيزِ قَبْلَ حُصُولِ التَّمْيِيزِ، يَعْسُرُ عَلَى الْمُتَمَيِّزِ فَهُمْ حَقِيقَةُ الْعَقْلِ وَمَا يَتَكَشَّفُ فِي طَوْرِهِ مِنَ الْعَجَائِبِ قَبْلَ حُصُولِ الْعَقْلِ، وَكَذَلِكَ يَعْسُرُ فَهُمْ طَوْرُ الْوَلَايَةِ وَالنَّبَوَّةِ فِي طَوْرِ الْعَقْلِ، فَإِنَّ الْوَلَايَةَ طَوْرُ كَمَالٍ وَرَاءَ نَشَأَةِ الْعَقْلِ، كَمَا أَنَّ الْعَقْلَ طَوْرُ كَمَالٍ وَرَاءَ نَشَأَةِ التَّمْيِيزِ، وَالتَّمْيِيزُ كَمَالٌ وَرَاءَ نَشَأَةِ الْحَوَاسِ.

وَكَمَا أَنَّ مِنْ طِبَاعِ النَّاسِ إِنْكَارَ مَا لَمْ يَبْلُغُوهُ وَلَمْ يَنَالُوهُ، حَتَّى إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يُنْكِرُ مَا لَمْ يَشَاهِدْهُ، وَلَمْ يَحْضُرْ لَهُ، وَلَا يُؤْمِنُ بِمَا غَابَ عَنْهُ، فَمِنْ طِبَاعِهِمْ إِنْكَارُ

الولاية وعجائبها والنبوة وغرائبها. بل من طباعهم إنكار النشأة الثانية والحياة الآخرة؛ لأنهم لم يبلغوها بعد. ولو عَرَضَ طَوْرُ الْعَقْلِ وَعَالَمُهُ وما يَظْهَرُ فِيهِ مِنْ الْعَجَائِبِ عَلَى الْمُمَيِّزِ، لَأَنْكَرَهُ وَجَحْدَهُ وَأَحَالَ وُجُودَهُ. فَمَنْ آمَنَ بِشَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ فَقَدْ آمَنَ بِالْغَيْبِ؛ وذلك هو مُفْتَاخُ السَّعَادَاتِ.

هل الوصول إلى الكمال يكون في النشأة الآخرة؟

وكما أن طَوْرَ الْعَقْلِ وإدراكاته ونشأته بعيد المناسبة عن الإدراكات التي قبله، فكذلك النشأة الأخيرة أبعد، فلا ينبغي أن تُقَاسَ النشأة الأخيرة بالأولى. وهذه النشأة هي أطوار ذاتٍ واجدة، ومراقبها التي يَصْعَدُ فيها إلى مراتب درجات الكمال حتى يَقْرَبَ من الحضرة التي هي مُتَنَهَى كُلِّ كَمَالٍ، إذ يكون عند الله تعالى بَيْنَ رَدٍّ وَقَبُولٍ، وَحِجَابٍ وَوُضُوءٍ، فَإِنْ قَبِلَ رَقِيَ إِلَى أَعْلَى عِلِّيَّيْنِ، وَإِلَّا رُدَّ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلَيْنِ. والمقصود أن لا مناسبة بين النشأتين إلا من حيث الاسم، ومن لم يعرف النشأة والبعث، لم يعرف اسم البعث.

هل البعث مقصور على إحياء الموتى؟

حَقِيقَةُ الْبَعْثِ يرجع إلى إحياء الموتى بإنشائهم نشأة أخرى. والجهل: هو الموت الأكبر، والعِلْمُ: هو الحياة الأشرف، وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل في الكتاب وسمَّاهُ: حَيَاةً وَمَوْتًا. ومن رَفَى غيره من الجهل إلى العلم فقد أنشأ نشأة أخرى وأحياه حياة طيبة، فإن كان للبعد مدخل في إفادة الخلق العلم ودعائهم إلى الله تعالى، فذلك نوع من الإحياء، وهي رُتَبَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَنْ يَرْتَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ اهـ.

دليله من القرآن

ورد فعل البعث في القرآن في مواضع كثيرة منها قوله تعالى في سورة الحج: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتُم مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُؤَفَّقُ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ

بِهِمْ (٥) ذَلِكَ يَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) وَلَئِنْ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (٧) ﴿[الحج: 5 - 7]﴾. ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِلنَّاسِ الْمُنْكَرِينَ لِلْبَعْثِ الدَّلِيلَ عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى عَلَى بَعْثِ الْخَلْقِ، بِإِعَادَةِ إِحْيَائِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ بِمَا يَشَاهِدُونَهُ مِنْ بَذْنِهِ لِلْخَلْقِ، مِنْ تَرَابٍ، ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ، طَوْرًا بَعْدَ طَوْرٍ، ثُمَّ يَأْتِي بِدَلِيلٍ آخَرَ عَلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيِّتَةَ الْهَامِدَةَ وَهِيَ الْمُقْجَلَةُ الَّتِي لَا يَنْبُتُ فِيهَا شَيْءٌ، فَإِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْمَطَرَ اهْتَزَّتْ أَيْ: تَحَرَّكَتْ بِالنَّبَاتِ وَحَيَّتْ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَهُوَ الْخَالِقُ الْمُدَبِّرُ الْفَعَالُ لِمَا يَرِيدُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ النَّاسِ بَعْدَمَا صَارُوا فِي قُبُورِهِمْ رَمَمًا، وَيُوجِدُهُمْ بَعْدَ الْعَدَمِ.

12 — الْمُحْيِي

معنى الاسم

لَمَّا كَانَ مِنْ صُورِ الْخَلْقِ إِلقاءُ الْحَيَاةِ فِي الْجَوَامِدِ، وَسَلْبُ الْحَيَاةِ مِنَ الْأَحْيَاءِ بِالْمَوْتِ، كَانَ الْخَالِقُ الْوَاحِدُ سَبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَمِنْ هُنَا جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ: (الْمُحْيِي) وَمَعْنَاهُ: خَالِقُ الْحَيَاةِ وَوَاهِبُهَا لِمَنْ يَشَاءُ حَيَاتِهِ.

أقوال العلماء

قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيِّ الزَّجَّاجُ المتوفى سنة 311 هـ رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي كِتَابِهِ «تَفْسِيرُ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ» (الْمُحْيِي): اللَّهُ الَّذِي أَحْيَا الْخَلْقَ بِأَنْ خَلَقَ فِيهِمُ الْحَيَاةَ، وَأَحْيَا الْمَوَاتِ بِإِنْزَالِ الْحَيَاةِ، وَإِنْبَاتِ الْعُشْبِ، قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: 2].

وقال حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505 هـ رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي كِتَابِهِ «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ»: (الْمُحْيِي) يَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى الْإِبْجَادِ، وَالْمَوْجُودُ إِذَا كَانَ هُوَ الْحَيَاةُ يُسَمَّى فِعْلُهُ إِحْيَاءً، وَإِذَا كَانَ الْمَوْتُ سُمِّيَ فِعْلُهُ إِمَاتَةً، وَلَا خَالِقَ لِلْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ إِلَّا اللَّهُ

تعالى، فلا مُخْيِي ولا مُمَيِّت، إلا الله تعالى).

دليله من القرآن الكريم

قال الله تعالى في سورة الروم: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (٤٨) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُزَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الروم: 48 - 50). نَبَّهَ اللَّهُ تعالى على إحياء الأجساد بعد موتها وتفريقها وتمزقها بإحياء الأرض الميتة اليابسة بالمطر بعد موتها، فتعود خضراء تُنبُتُ الزَّرْعُ وتعودُ الحياةُ فيها من جديد، فالذي فعل ذلك قادرٌ على إحياء الأموات إنه على كل شيء قديرٌ.

محاولة الإنسان إحياء الحياة

تقدّم الإنسان المعاصر في موضوع التكنولوجيا تقدماً هائلاً، فحاول في العصر الحديث أن يتدخل في شؤون الخلق ويدّعي إحياء الحياة، وهو يُجري المحاولات في المختبرات لصناعة الحياة، ولكن علماء الغرب أنكروا الإيمان بالله الخالق، وآمنوا بالعلم التجريبي إيماناً مطلقاً، فهم لا يؤمنون إلا بما يرونه ويشاهدونه ويحسّون به، ويخضع لتجاربهم، وقد أطلق زعيمهم الملحد «ماركس» مقولته الشهيرة: (لا إله والكون مادة)، فالحياة عندهم بأصلها، وكل شيء فيها هي حياة ماديّة، والذي دفعهم لهذه الماديّة الجانحة المتطرّفة موقف رجال الكنيسة من رجال العلم والمخترعين والمكتشفين، الذين جاءوا ليثبتوا للناس نظريات علمية كان رجال الكنيسة يرفضونها ويعتبرونها كفرًا، ويفرضون على الناس نظريات خاطئة يلبسونها ثوب الدين، ليُمَوِّها على الناس باسم الدين لتتمّ لهم السيطرة عليهم وعلى عقولهم، وهذا موقف خاطيء اتخذته رجال الكنيسة من العلم لا دخل للدين به، ولم يأمر به، وقد تسبّب عنه إحداثُ جفوة واسعة بين العلم والدين، لا يزال العالم الغربي في أوروبا وأمريكا يعاني منها حتى اليوم، وتُلقي بظلالها الثقيلة وآثارها السيئة على العالم بأكمله، فنشأ عندهم نتيجةً لذلك الفكر العُلْمانِي المعاكس للفكر الديني والمحارب له، وتمت الغلبة آخر الأمر في

أوروبا للعلمانيين الذي اعتبروا الدين خرافةً، ومانعاً من تقدّمهم العلمي، فثاروا في القرن الخامس عشر الميلادي ثورتهم الصناعية، ومن ذلك التاريخ، والغرب يطرح الدين جانباً ويعتبره سبباً من أسباب التأخر والتقهقر، ويحارب أتباعه، وهو معذور في ذلك بسبب موقف رجال الاكليروس من العلماء.

الإسلام والعلمانية

ولكن ما شأننا نحن المسلمون نقلد الغرب تقليداً أعمى في كل شيء حتى في موقفنا من الدين؟! إن الوضع عندنا مختلف تماماً عما هو عندهم، فلا ديننا دينهم، ولا رجال ديننا حاربوا العلماء والعلم، بل على العكس من ذلك تماماً، فديننا الإسلام يدعو للعلم، ويجعل طلبه فرضاً على كل مسلم ومسلمة، ويجعله من أفضل القربات إلى الله، ويجعل العلماء من أفضل الناس وأخشاهم لله، ويؤوئهم في المجتمع مركز الصدارة والقيادة والإصلاح والتوجيه والإرشاد، ويدعو الإنسان إلى أعمال عقله والتفكير والنظر في الكون ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا﴾ [النمل: 69]، ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: 24]، ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 50]، ويحارب الجهل والخرافة، والظنون والشكوك والأوهام، ويدعو الناس للتثبت من الأخبار، ويضع قواعد لقبول الأخبار لم يوجد مثلها في أمة من الأمم، أصبحت منهجاً للمؤرخين في التوثيق والمعلوماتية.

ولكنها علّة التقليد الأعمى للغرب بعُجْرِهِ وبُجْرِهِ، ولو أنصف المسلمون مع أنفسهم لعلّموا قيمة دينهم وأنه سبب نهضتهم ورقيهم، وأنهم لم يتقهقروا ويضعفوا إلا بسبب هجرهم له وابتعادهم عنه.

وها هي الحضارة الغربية تعلن إفلاس مبادئها، وانهيار إلهها المزعوم الجديد: «العلم»، أمام تسلّط فئة حاكمة من شدّاذ الآفاق، ومرضى النفوس الذين يحاولون السيطرة على الشعوب بالقوة، وفرض هيمنتهم عليهم، واستعبادهم وإذلالهم، واستغلال مواردهم، ونهب خيرات الدول والشعوب، واستخدام العلم والتكنولوجيا لتحقيق أهدافهم الأنانية المنحطّة، وفرض نظام جديد للعالم، وأنموذج للعيش هو النظام الأمريكي، فهم يريدون «أمركة» العالم بالقوة، وبسط أفكارهم على جميع شعوب العالم بما يستمى: «بالعولمة»، «والنظام العالمي

الجديد» وغيرها من التسميات البراقة الخداعة، التي تموه على الشعوب باسم: التقدم والرقي، وهي لا تريد لها الخير، وإنما تطمع باستعبادها، ونهب خيراتها وثرواتها وتركها ضعيفة حقيرة ذليلة لا تقوى على مجابهتها ولا تخرج عن سيطرتها. بينما جاء الدين الإسلامي ليحقق للناس الكرامة والعزة والسعادة، ويهديهم إلى الإيمان بخالقهم وبارئهم ويدعو إلى سلوك الصراط المستقيم بطاعة ربهم واتباع دينه القويم، وعدم الخضوع إلا له.

نُقل محاولة الضلّى

لقد حاول علماء الغرب أن يثبتوا أن الحياة يُمكن أن تُصنع من المادة، فأرادوا أن يصلّوا إلى هذا بكل جهودهم، فهل أفلحوا في صنع الحياة من المادة؟ هناك عالم أمريكي أستاذ للأحياء ومختص في علم الوراثة اسمه: (ألبرت ونشستر) أعلن عن عجز الإنسان خلق الحياة في المختبر، بل توصّل إلى إثبات وجود الله عن طريق اختصاصه، وقد مزج بعض المواد الكيميائية بنسبٍ مُعيّنة، لكي تتكون منها مادة تسمى حمض (D.N.A.) النووي، وهي من المواد الموجودة داخل الخلية الحيّة، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ هل الحمض الذي ركّبه من مواد غير حية يتكاثر؟ الجواب: لا، مع أنه نفس الحمض الطبيعي وبنفس تركيبته، إن هناك سرّاً مفقوداً، ألا وهو الحياة، وهذه لا يهبها أحد إلا الله المبدئ المحيي الخالق. وقد تحدّى الله مُنكري ألوهيته والكافرين به أن يخلقوا أتفه شيء في الكون وهو الذباب فقال: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ؟ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقَ ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ [الحج: 73].

قيمة الحياة الإنسانية في الإسلام

تكرّم الله للإنسان

الإنسان مخلوقٌ مُكرّمٌ مُفضّل، أراد الله له أن يتَسَمَّ الصدارة في سُلّم الخليقة والكائنات جميعاً، قال الله تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا ﴿٧٦﴾ [الإسراء: 70]. ومن أعظم الدلالات على تعظيم الإنسان المؤمن ما قاله عبد الله بن عمر مخاطباً الكعبة: «ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك» (أخرجه ابن ماجه) واستدل العلماء لذلك أيضاً بأن خطيب الحرم المكي يستقبل المؤمنين بوجهه في خطبة الجمعة، ويولي ظهره للكعبة، وكذلك يفعل خطباء الأرض جميعاً.

كما استدل العلماء على أفضلية الإنسان على سائر المخلوقات وتمييزه عنهم بأمر الله للملائكة بالسجود له، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: 34]. ولقد عرّض الله أمانة استخلافه في الأرض على سائر المخلوقات فأبى أن يحملنها لثقلها وتبعيتها وجسيم مسؤوليتها، وحملها الإنسان جهلاً منه بعظمته وربه وخطر دوره، وظلماً منه لنفسه حين يعرضها للعقاب جزاء تقصيره فيها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: 72].

ولقد هيأ الله الإنسان لهذا الدور في الأرض، وشحنه بالموهب والطاقات وعظيم القدرات والاستعدادات، وسخر له جميع ما في السموات والأرض، قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ [لقمان 20]، وحشد الله له كبير العناية والحرص، وأنزل له التشريع والكتب، وأرسل له الرسل ليدلوه على ربه وعلى دينه الذي يرتضيه لعباده، كي يعيش آمناً مطمئناً مصوناً، لا يمسه أذى أو شر.

ومنذ أهبط الإنسان إلى الأرض افرقت ذريته فريقين: فريق آمن بربه ورضي بطاعته، واتبع رضوانه، وصدق رسله، وعمل بدينه وشرعه فاستحق تكريمه، وفريق انتكس إلى أسفل سافلين حيث كفر بربه، وجحد نعمة عليه، واتبع شيطانه وهواه، فضل عن سبيل الله، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ثم رددته أسفل سفلين ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [التين: 4 - 6].

تصريح الاعتداء على الحياة

إن المتأمل في دين الله الإسلام يجده يُحيط الإنسان بسياج من التشريع، يحفظ عليه حياته ونفسه وجسده وكيانه كله، لينشأ سوياً متكامل الشخصية، وليكون إنساناً صالحاً، وحرّم الاعتداء عليه في حياته، وعقله، أو نسله، أو ماله، أو نفسه، أو عرضه، أو دينه، أو شعوره وكرامته، واعتبر الاعتداء على النفس المؤمنة بغير حق جريمةً بَشَعَةً لا تُضاهيها جريمةٌ إلا الشرك بالله، ولقد اشتد غضبُ الله على مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً عَمْدًا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَعَظِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنُهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيماً﴾ [النساء: 93]. وروى الترمذي والنسائي، عن ابن مسعود ؓ، عن النبي ﷺ: «لزوال الدنيا أهونُ على الله من قتل رجلٍ مسلم». وأوجب عقوبة القتل على من يقتل مؤمناً بغير حق.

تصريح الانتصار

ومن مظاهر تكريم الإسلام للإنسان: تحريم الانتحار، وهو قتل النفس يأساً، وهذه فعلة بَشَعَةٌ نكراء يلجأ الإنسان اليائسُ الشقيُّ الجاحدُ التعيس الذي فقد أعصابه وصوابه في لحظة غفلة عن الله، ولا يُقدِّم على قتل نفسه إلا من فسق عن أمر الله في وجوب الاعتصام بحبله، والتحلّي بالصبر وقوة الإرادة، وليس في قتل النفس إلا التمرد على الله، والنكرانُ اليائسُ لنعمة الله الكبرى وهي الروح، فإذا ما أقدم الإنسان على إزهاق هذه الروح عمداً كان ذلك رذاً لنعمة الله الجليلة، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ [النساء: 29]. وأخرج الأئمة الأربعة عن أبي هريرة ؓ، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً مُخْلِداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَحَسَّ سُمّاً فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخْلِداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخْلِداً فِيهَا أَبَداً».

فرض العقوبات لحماية الحياة

لا يكفي الإسلام بتحريم القتل على سبيل الموعظة الوجدانية فقط والتي لا تتجاوز غير الترغيب أو التهيب، بحيث تكون الأمور منوطةً بضمير الفرد،

ولكن الدين والشرع الإسلامي نظام واقعي يعتمد حقيقتين عند التطبيق:

الأولى: التقوى أو الوازع الديني الذي يستقرّ في القلب والضمير، وينتشر في أعماق الإنسان، ليكون للإنسان خيرَ حافز ومؤثر، قال رسول الله ﷺ: «التَّقْوَى هَاهُنَا»، وأشار إلى صدره الشريف، (أخرجه مسلم) فالتقوى تُحفّز الإنسان المؤمن على أداء الواجبات وفعل الخيرات، وتزجره عن إتيان المنهيات والمنكرات والمحظورات، وتهيمن على الحسنِ هَيْمَنَةً تنشر فيه التيقُّظ وتُرَبِّي الضميرَ على الشعور الدائم بحبِّ الخير، وبُغْضِ الشرِّ والباطل.

الثانية: التشريع التنفيذي الذي يُوجبُ أن تتحقّق الأحكام بالفعل لَتَتَحَوَّلَ إلى ممارسات وتصرفات عملية، تتحقّق في ميدان الحياة وفي واقع البشر، وعلى ذلك فإنه ما مِنْ حكمٍ إلّا وقد أوجب الإسلام تحقيقه فعلاً ودون تَرَدُّد، كيلا يكون التكليف بهذا الحكم مجرداً عَنِ السُّلْطَةِ الأَمْرَةِ الْمُتَّفَذِّة، التي تفرض تطبيق الحكم عن طريق القوّة، فليس الإسلام نظاماً تشريعياً فقط يقول كلمته دون متابعة، وإنما أوجب قيام حكومة إسلامية ترعى تطبيق التشريع النظري وتنفيذ الأحكام على الفور عملياً، وعلى هذا الأساس فإنه من أجل حماية الحياة وأرواح الناس، ومنع الاعتداء على الإنسان، فقد شرع الإسلام عقابه الحازم الصارم الذي يتناول كل أنواع الجرائم التي تلحق بالفرد والجماعة. ومنها: القصاص، والحدود، والتعازير.

والقصاص يعني: المماثلة، وهو أن يُقتل القاتل عمداً، وكذلك يعاقب بالمثل من قارف جرحاً عمداً، فمن ضَرَبَ يُضْرَب، ومن لَطَمَ يُلَطَم، ومن قَطَعَ يُقَطَّع، ومن فُتِقَ عَيْناً فُقِئَتْ عَيْنُهُ بالمثل، إلّا أن يعفو أخوه أو أولياؤه أو يرضوا بالدية. والأصل في تشريع القصاص قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِذَا عَلِمَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178]. وقال تعالى: ﴿وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ [المائدة: 45]. ثم يبيّن القرآن أن في تشريع القصاص ما يحقق للناس الأمن والرخاء ويزرع في الأرض قواعد الطمأنينة والاستقرار والسلامة العامة، قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأَوَّلِي الْأَلْبَبُ لَمَلَكُم تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 179].

13 - المُمِيتُ

معناه: لما كان من صُور الخلق إلقاء الحياة في الجوامد، ونزَع الحياة من الأحياء بالمَوْت، كان الخالق الواحد هو سبحانه الذي يُحيي ويميت، ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحُسنى: (المُمِيت).

ومعنى المُمِيت أي: هو خالق المَوْت فيمن سَبَقَ أن وهبه الحياة، ونازَع حياته منه. قال الله تعالى في معنى أنه يُحيي ويميت ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [الأعراف: 158].

أقوال العلماء

قال حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ ، في كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى»: (هذا أيضاً يَرْجِعُ إلى الإيجاد، ولكن المَوْجُود إذا كان هو الحياة يُسَمَّى فِعْلُهُ: إحياء، وإذا كان هو الموت سُمِّي فعله: إماتة، ولا خالق للمَوْت والحياة إِلَّا اللهُ تعالى، فلا مُحْيِي ولا مُمِيت إِلَّا اللهُ تعالى).

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ ، في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (المَوْتُ يُطْلَقُ في كلام العرب على السكون، وَيَقَعُ الموتُ على أنواع بحسب أنواع الحياة، فمنها ما هو بإزاء القُوَّة الناميَّة الموجودة في الحيوان والنبات، كقوله تعالى: ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: 19].

ومنها: زوال القُوَّة الحسِّيَّة، كقوله تعالى على لسان مَرْيَم ابنة عمران: ﴿بَلِّغْنِي مِثْ قَبْلَ هَذَا﴾ [مريم: 23].

ومنها: زوال القوة العاقلة وهي: الجهالة، كقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: 122]، وفي سورة النمل: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: 80].

ومنها: الحُزن، والخوف المُكْدَرُ للحياة، كقوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾ [إبراهيم: 17].

ومنها: المنام كقوله تعالى في سورة الزمر: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: 42]. وقد قيل: المنام: هو الموت الخفيف، والموت هو النوم الثقيل.

وقد يُستَعَارُ الموت للأحوال الشاقَّة، كالفقر، والذل، والسؤال، والهَرَم، والمَعْصِيَّة وغير ذلك) انتهى كلام ابن الأثير.

دليله من القرآن الكريم

قال الله تعالى في سورة غافر: ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ أي: هو المتفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه.

وقال تعالى في آخر سورة المنافقين: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْفِكَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. يقول الله تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكِّره، وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك، ومُخْبِراً لهم بأنه من التَّهْي بمتاع الحياة الدنيا عما خُلِقَ له من طاعة ربِّه وذِكِّره، فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ثم حثهم على الإنفاق في طاعته، فقال: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْفِكَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ﴾، فكلُّ مُفْرَطٍ يندم عند الاحتضار، ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً لِيَسْتَعْتَبَ وَيَسْتَدْرِكَ مَا فَاتَهُ، وهيهات، كان ما كان وأتى ما هو آتٍ، وكلٌّ بِحَسَبِ تَفْرِيطِهِ، كما قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ

رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ [المؤمنون: 99 - 100]، ثم قال تعالى: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: لا يُنْظَرُ أَحَدًا بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ وهو أعلم وأخبرُ بمن يكون صادقاً في قوله وسؤاله، مِمَّنْ لو رُدَّ عَادَ إِلَى أَشْرٍ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ، ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.

أثر هذا الاسم على العبد

إن المؤمن الذي يعتقد أن الموت والحياة بيد الله تعالى وَحْدَهُ، لا يخاف أحداً غيره تعالى، ويعلم أن أجله ورزقه مُقَدَّرٌ مُحْتَوَمٌ قبل أن يخلق الله الخلق، ومكتوب في اللوح المحفوظ، وقد روى ابن مسعود ؓ في الحديث المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم في كتابيهما، اللذين هما أَصَحُّ الكتب بعد كتاب الله تعالى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِن خُلِقَ أَحَدُكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نُظْفَءُ، ثُمَّ يَكُونُ عَاقَّةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ».

إن عقيدة الإيمان بأن الله هو المحيي المميت، تُمَيِّزُ المسلمين عن غيرهم من الناس، إنها تنزع من قلوبهم الجُبْنَ وَحَبَّ الدُّنْيَا وَالْخَوْفَ مِنَ الْمَوْتِ، وَتُكْسِبُهُمُ الشَّجَاعَةَ وَالْبَطُولَةَ وَالْفِدَاءَ وَالْإِقْدَامَ فِي الْمَعَارِكِ الْحَرَبِيَّةِ غَيْرِ هَيَّابِينَ وَلَا وَجَلِينَ، وهذا ما يُسَمَّى الْيَوْمَ: بِالْدَّعْمِ الْمَعْنَوِيِّ، وَالتَّعْبِئَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ، فِي أَنْظِمَةِ الْجِيُوشِ الْعَالَمِيَّةِ، فَهِيَ تَحَاوِلُ تَعْبِئَةَ جِيُوشِهَا بِالرُّوحِ الْمَعْنَوِيَّةِ الْعَالِيَةِ قَبْلَ خَوْضِ الْمَعَارِكِ، فَالْجَنْدِيُّ غَيْرُ الْمُسْلِمِ فِي سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ يَشْعُرُ بِمُوَاجَهَةِ الْمَوْتِ، وَأَنَّهُ سَيَفْقَدُ أَعَزَّ مَا لَدَيْهِ وَهُوَ حَيَاتِهِ وَرُوحَهُ، وَأَنَّهُ سَيَخْسِرُ الدُّنْيَا، وَبِالتَّالِيِ فَهُوَ يَخَافُ الْمَوْتَ وَلَا تَسْتَطِيعُ قُوَّةُ إِقْنَاعِهِ بِتَقْدِيمِ رُوحِهِ فِدَاءً لِأَمْرٍ آخَرَ أَعْلَى مِنْ رُوحِهِ كَالْوَطَنِ، وَالْمَكَاسِبِ الْمَادِيَّةِ، فَهَلْ هُنَاكَ أَعْلَى مِنْ رُوحِهِ؟ أَمَا الْإِنْسَانُ الْمُسْلِمُ الْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ عِنْدَهُ أَعْلَى مِنْ رُوحِهِ وَمِنْ حَيَاتِهِ، وَاللَّهُ قَدْ وَعَدَهُ حَيَاةً أَطْيَبَ مِنْ حَيَاتِهِ هِيَ: الْجَنَّةُ، إِنْ مَاتَ فِي سَبِيلِهِ، وَسَمَاهُ: شَهِيداً، فَهَنَّاكَ دَافِعٌ لَهُ قَوِي يَحْمِلُهُ عَلَى بَذْلِ رُوحِهِ وَتَعْوِضُ أَكْبَرَ، وَهَدَفٌ أَسْمَى مِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ومتاعها وزخارفها، إنه رِضْوَانُ اللَّهِ، والفوزُ بقربه في جناته، والله قد وعد الشهداء أعلى مراتب في الجنة مع الأنبياء والصديقين والصالحين، قال الله تعالى في سورة آل عمران: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (١٦٩) ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَكَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١٧٠) ﴿يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٧١).

لقد جاء الإسلام ليصحح للناس مفهوم الحياة والموت، فالحياة فيه هي لعبادة الله وطاعته ونشر دينه في الأرض ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥١) [الذاريات: 56] والموت فيه هو في سبيل الله ومَرْضَاتِهِ، ونُصْرَةِ دِينِهِ، فالدين لا ينتصر إلا بتضحيات أهله: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَجْرَمِ تَسْحِكُمْ مِنْ عَذَابِ آلِمٍ﴾ (١٠) ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١١) يَقْفَرُ لَكُمْ دُونُكُمْ وَيَدْخَلَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَتَسْكُنُ فِيهَا جَنَّتٌ عَذْبٌ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) [الصف: 10 - 13]. إن المؤمن الذي يبذل روحه رخيصة في سبيل الله في ساحات القتال يتيقن أنه سيفوز بإحدى الحُسَيْنَيْنِ: إما النصر لدين الله، وإما الشهادة في سبيل الله.

عقيدة الموت في سبيل الله عند المسلمين وفضل الجهاد

تعريف سبيل الله: يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (النوبة: 33). يُبَيِّنُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ أَرْسَلَ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ رَسُولًا إِلَى الْبَشَرِيَّةِ جَمْعَاءَ بِرِسَالَةِ الْإِسْلَامِ، فَمَا هِيَ هَذِهِ الرِّسَالَةُ؟ وَمَا هُوَ مَضْمُونُهَا؟ إِنَّهَا دَعْوَةُ النَّاسِ كَافَّةً إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّهُ الْإِلَهُ الْخَالِقُ، وَلَهُ الْأَمْرُ، وَإِلَى عَدَمِ جُحُودِهِ وَالْكَفْرَانِ بِهِ وَالْخُرُوجِ عَنْ مَنْهَجِهِ وَشَرِيعَتِهِ وَالتَّمَرُّدِ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبَلِّغَ النَّاسَ كُلَّهُمْ هَذِهِ الرِّسَالَةَ وَأَنْ يَخَاطِبَهُمْ بِالْحَسَنِ: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: 21]، وَأَمْرَهُ بِمَخَاطَبَةِ

أهل الكتاب خاصة بأن يقول لهم: ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: 64].

الدعوة إلى الله

وبين الله أن هذه الرسالة هي الهدى ودين الحق، وأنها سبيل الله، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125]، وأمر نبيه والمؤمنين معه أن يسلكوا مسالك الدعوة جميعها إلى هداية الناس إلى الله، بدءاً بالمناقشة والبيان، والحجة والبرهان، وانتهاءً بالمقارعة والسنان لمن يقف حاجزاً في وجه هذه الدعوة، ويُناصبها العداء والحرب، فأمر رسوله والذين آمنوا الجهاد في سبيله، وعدم الاعتداء على الناس فقال: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190].

الامر بالجهاد في سبيل الله

وَوَعَدَهُمْ بِأَنَّهُ سَيَنْصُرُهُمْ وَيُعَلِّي دِينَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَدْيَانِ الْمَخَالِفَةِ لَهُ، وَأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ سَيَغِيظُ الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ وَالْكَافِرَةَ، وَسَيَحْمِلُهُمْ عَلَى مُجَابَهَةِ دِينِ اللَّهِ انتصاراً لباطلهم وحفاظاً على وجودهم وعروشهم ومراكزهم ومصالحهم المهددة بالزوال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 76]، وَأَنَّ الْكَافِرَةَ سَيَعْمَلُونَ بِكُلِّ مَا أَوْتُوا مِنْ قُوَّةٍ لِإِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ وَدِينِهِ وَالْقَضَاءِ عَلَى أَهْلِهِ، وَسَيَضَعُونَ الْمُخَطَّطَاتِ الشَّيْطَانِيَّةَ وَسَيَشْتُونَ الْحَمَلَاتِ الْمُنَظَّمَةَ، وَسَيَسْتَعِينُونَ بِكُلِّ قُوَّاهُمْ الْأَرْضِيَّةِ الشَّرِيرَةِ، وَمُنْتَظَمَاتِهِمِ السَّرِّيَّةِ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَى مَرَاكِزِ السُّلْطَةِ فِي كُلِّ بِلَادِ الْعَالَمِ، وَالْمُجَهَّزَةَ بِأَحْدِثِ الْأَسْلِحَةِ الْفَتَاكَةِ، وَالْمُدْرَبَةَ أَحْسَنَ تَدْرِيبٍ، وَسَيَعْقِدُونَ الْمُؤْتِمَرَاتِ لِذَلِكَ الْغَرَضِ، وَلَكِنَّ النَتِيجَةَ النَّهَائِيَّةَ الْحَتْمِيَّةَ أَنَّهُمْ لَنْ يُفْلِحُوا فِي إِطْفَاءِ نُورِ اللَّهِ، وَأَنَّ اللَّهَ سَيَبِيحُ نُورَهُ وَيَنْصُرَ دِينَهُ وَلَوْ كَرِهَ هَؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُنِيرَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: 32].

الصراع بين الحق والباطل

إِنَّ الصِّرَاعَ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْهُدَى وَالضَّلَالِ قَدِيمٌ قَدَمَ الْبَشَرِيَّةِ، فَمُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ وَفَضَّلَهُ عَلَى سَائِرِ الْكَائِنَاتِ، وَأَمَرَ مَلَائِكَتَهُ بِالسُّجُودِ لَهُ، وَكَانَ فِيهِمْ إِبْلِيسُ - وَلَيْسَ مِنْهُمْ بَلْ هُوَ مِنَ الْجِنِّ كَمَا بَيْنَ اللَّهِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝٥٠﴾ - أَبِي أَنْ يَسْجُدَ لَهُ حَسَدًا وَعِنَادًا وَكِبْرًا وَكُفْرًا، وَنَاصِبُهُ الْعَدَاوَةُ، وَأَقْسَمَ بِعِزَّةِ اللَّهِ لِيُغْوِيَنَّهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَهُ الْمُخْلِصِينَ، فَكَانَ عَدُوَّهُ الَّذِي يَسْعَى لِلْمَكْرِ بِهِ وَاضْلَالِهِ وَإِغْوَائِهِ وَصَرْفِهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لِيُزَيِّدَهُ مَعَهُ فِي جَهَنَّمَ، وَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَاتِّبَاعِ وَسْوَستِهِ، وَأَمَرَهُمْ بِمُجَاهَدَتِهِ فَقَالَ لَهُمْ: ﴿أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَیَّ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝٦٦﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٦﴾ [يس: 60 - 61].

تعدد صور الجهاد

عرفنا أَنَّ المسلمين أصحابُ رسالة، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَّفَهُمْ بِحِمْلِ دِينِهِ وَدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ، بِكُلِّ الْوَسَائِلِ الْمَتَّاحَةِ لِنَشْرِهِ فِي أَرْجَاءِ الْأَرْضِ، وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ لَنَا أَنَّ صُورَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُتَعَدِّدَةٌ، فَمِنْهَا: الْمُجَاهَدَةُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، لِيُشَاعَ دِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، عَسَى أَنْ تَهْتَدِيَ الْأُمَمُ إِلَى رَبِّهَا، وَتَبَادُرَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْإِسْتِقَامَةِ، وَمِنْهَا: الْبَذْلُ لِلْمَالِ يُؤَدِّيهِ الْأَغْنِيَاءُ لِلْمُجَاهِدِينَ أُولِي الْعِزْمِ وَالْقُوَّةِ، فَيَتَجَهَّزُونَ بِهِ، وَمِنْهَا: الْجِهَادُ بِالنَّفْسِ وَالرُّوحِ بِإِنْزَالِهَا فِي مَيْدَانِ الْقِتَالِ لِلتَّصَدِّي لِأَعْدَاءِ اللَّهِ، وَهَذَا أَعْلَى دَرَجَاتِ الْجِهَادِ.

لَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَطْرُقُوا بَابَ الْقِتَالِ ابْتِدَاءً، بَلْ يَبْدَأُوا بِالْأَمْرِ بِالْأَعْيَانِ أَوَّلًا بِالْبَيَانِ وَالْإِقْنَاعِ وَالْعَرْضِ الْهَادِي الْعَقْلِي الْمُنْطَقِي، الْمُدَّلُّ بِالْبُرَاهِينِ وَالْحُجَجِ وَالْكَلِمَةِ الْحَانِيَةِ الْمَرْغَبَةِ، وَقَدْ دَخَلَتْ كَثِيرٌ مِنْ شُعُوبِ الْأَرْضِ فِي الْإِسْلَامِ بِأَسْلُوبِ الدَّعْوَةِ، وَأَمَرَهُمْ وَأَلَّا يُلْجَأُوا إِلَى الْقِتَالِ إِلَّا فِي مَرَاهِلِ الدَّعْوَةِ الْآخِرَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامَ أَسَاسًا مُبْنِيٌّ عَلَى التَّصَدِيقِ وَالْيَقِينِ، وَهُمَا أَمْرَانِ سَاسَهُمَا: الْعَقْلُ وَالتَّفَكِيرُ السَّلِيمُ، وَسَبِيلُ ذَلِكَ هُوَ الْبُرْهَانُ الظَّاهِرُ وَالْحُجَّةُ الْوَافِيَةُ

الدامغة، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمُ بَاقِيَ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: 125]. ثم بعد ذلك إذا رأى المسلمون أن الظالمين والمعتدين الذين يقفون في وجه نشر دين الله وتبليغه لشعوب الأرض لا سبيل إلى التفاهم معهم إلا بلسان الشدة والحرب، فحيث لا مناص من حمل السلاح وإعلان الجهاد لمجابهتهم في حربٍ لا هَوَاةٍ فيها.

إن الإنسان الكافر الذي لم يؤمن بربه ويخضع لجبروته ويستسلم لأوامره، قد يَطْعَى في الأرض ويعلو على بني جنسه، وقد يتأله عليهم كما فعل فرعون والنمرود، ويستذل رقابهم، وقد ينهب خيراتهم ومواردهم ليحصر الثروة في يد فئة من الحاقدين الطامعين الجشعين، وقد يُجَنِّد الجنود ويسخرها ليطش بالناس ويقهرهم لجبروته وحكمه وسلطانه - كما هو مشاهد اليوم في العالم - ليفرض عليهم أوامره ونظامه تحت مسميات برّاقة كالعولمة، والنظام العالمي الجديد، والديموقراطية، والانفتاح، والتحرّر، والتمدّن، والرقي، وهي تخفي في طياتها السُّمَّ الناقع لشعوب الأرض، وامتصاص دمائهم، وامتهان كراماتهم، وإذلال رقابهم، واستعبادهم، وتركهم شعوباً مقهورة، لا تقوى على العيش الكريم ولا مجابهتهم، وقد دعا الله سبحانه عباده المؤمنين إلى عدم القبول بهذا الواقع المؤلم المرير، والثورة عليه، وتبديله بالقوة، فَأَمَرَهُمُ بالجهاد، وقتال هؤلاء الطغاة الأشرار، وعدم الاستكانة لهم والخضوع لهم، والقبول بواقعهم الذي يفرضونه بالقوة على شعوب الأرض.

وعلى العكس من ذلك، فإن المسلمين مُطالبون ليس فقط بقتال الطغاة والجبابرة، ودكّ عروشهم وإزالة باطلهم بل إنهم حملة رسالة وعليهم نشر دين الله الذي يحقق للبشرية الأمن والرخاء والسعادة، وهذا يتطلب جهاداً وقتالاً، وفي سبيل الله، هذا الهدف السامي النبيل يسترخض المسلم نفسه وروحه، وينزل إلى ساحات المعارك مستسهلاً الموت، غير خائف ولا وَجَل، يبذلها رخيصة في سبيل مرضاة ربه ونصرة دينه ونشر الحق في الأرض وإزالة الباطل.

14 — الْجَبَّار

معناه

الذي تَنْفُذُ مَشِيئَتَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْبَارِ فِي كُلِّ أَحَدٍ، وَلَا تَنْفُذُ فِيهِ مَشِيئَةُ أَحَدٍ، فَهُوَ الْمُتَنَفِّذُ لِأَوَامِرِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مِنْ جَبَرَ: إِذَا أَغْنَى الْفَقِيرَ وَأَصْلَحَ الْكَسِيرَ، وَاللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ يُصْلِحُ الْكَسِيرَ، وَيُغْنِي الْفَقِيرَ.

والجَبَّارُ، صيغة مبالغة للجابر، مأخوذٌ مِنَ الجبر، وهو في الأصل: إِصْلَاحُ الشَّيْءِ مَعَ الْقَهْرِ، وَمَعْنَى هَذَا الْاسْمِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَثِيرُ الْإِصْلَاحِ لِلْأَشْيَاءِ مَعَ الْقَهْرِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: 23].

وقيل في معنى الجَبَّارِ: هُوَ الْعَالِي الَّذِي لَا شَيْءَ فَوْقَهُ. تَقُولُ الْعَرَبُ: نَحَلَّةٌ جَبَّارَةٌ إِذَا كَانَتْ عَالِيَةً طَوِيلَةً جَدًّا. وَهَذِهِ صِفَةٌ لَا يَلِيقُ أَنْ يَتَصِفَ بِهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

أقوال الأئمة فيه

قال الإمام الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الشافعي (ت 505 هـ) في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى» في معنى هَذَا الْاسْمِ: (هُوَ الَّذِي تَنْفُذُ مَشِيئَتَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْبَارِ فِي كُلِّ أَحَدٍ، وَلَا تَنْفُذُ فِيهِ مَشِيئَةُ أَحَدٍ. وَالَّذِي لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ عَنْ قَبْضَتِهِ وَتَقْصُرُ الْأَيْدِي دُونَ جَمَى حَضْرَتِهِ. فَالْجَبَّارُ الْمُطْلَقُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّهُ يُجْبِرُ كُلَّ وَاحِدٍ وَلَا يُجْبِرُهُ أَحَدٌ).

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي (ت 606 هـ) في كتابه «النهاية في غريب الحديث» في شرح هَذَا الْاسْمِ: (مَعْنَاهُ: الَّذِي يَقْهَرُ الْعِبَادَ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ، يُقَالُ: جَبَرَ الْخَلْقَ، وَأَجْبَرَهُمْ، وَأَجْبَرَ أَكْثَرُ، وَقِيلَ: هُوَ الْعَالِي فَوْقَ خَلْقِهِ. وَ«فَعَالٌ»: مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ).

أقوال المفسرين

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ أي: الذي عزَّ كلَّ شيءٍ فَقَهَرَهُ وَعَلَبَ الأشياءَ فلا يُنالُ جَنَابُهُ لِعِزَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَجَبْرُوتِهِ وكبريائه، ولهذا قال تعالى: ﴿الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ أي: الذي لا تليقُ الجَبْرِيَّةُ إِلَّا لَهُ، ولا التَّكَبُّرُ إِلَّا لِعَظَمَتِهِ، كما جاء في الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، عن رب العزة جل جلاله: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، مَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ جَهَنَّمَ». معنى «نَارَعَنِي» أي: تَخَلَّقَ بهذا الخُلُقِ فصار في مَعْنَى المشارك لي، ولهذا وعيدٌ شديد في الكبر، مُصَرِّحٌ بتحريمه، وأما تَسْمِيَّتُهُ رِدَاءً وإزاراً فَمَجَازٌ واستِعَارَةٌ حَسَنَةٌ، كما تقولُ العربُ: فُلَانٌ شِعَارُهُ الزُّهْدُ وَدِثَارُهُ التَّقْوَى. لا يُريدون الثوبَ الذي هو شِعَارٌ أو دِثَارٌ، بل معناه: صِفَتُهُ كَذَا. قال المازريُّ: ومعنى الاستعارة هنا: أَنَّهُ الْإِزَارُ وَالرِّدَاءُ يُلْصِقَانِ بِالْإِنْسَانِ وَيَلْزَمَانِهِ، وَهُمَا جَمَالٌ لَهُ، قال: فَضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا لَكُونِ الْعِزِّ وَالْكِبْرِيَاءِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَحَقُّ، وَلَهُ أَلْزَمُ، واقتضاهما جلاله. وَمِنْ مشهور كلام العرب: فُلَانٌ وَاسِعُ الرِّدَاءِ أَي: وَاسِعُ العَطِيَّةِ.

وقال قتادة: الْجَبَّارُ: الذي جَبَرَ خَلْقَهُ عَلَى ما يشاء. وقال ابن جرير: الْجَبَّارُ: الْمُصْلِحُ أُمُورَ خَلْقِهِ الْمُتَصَرِّفُ فِيهِمْ بما فيه صلاحهم. وقال قتادة: المتكبرُ يعني: عن كل سوء.

أثر هذا الاسم في الإنسان

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الْعِزَّةَ وَالْكِبْرِيَاءَ وَالْجَبْرُوتَ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ، وَجَبَّ عَلَيْهِ أَنْ يَخْضَعَ لِرَبُّوِيَّتِهِ وَجَبْرُوتِهِ، وَأَنْ يُعَظَّمَهُ وَيُوقَّرَهُ، وَيُطِيعَ أَوَامِرَهُ وَيَنْتَهِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْإِلَهَ الرَّبَّ الْمَعْبُودَ، الَّذِي خَضَعَتْ لَجَبْرُوتِهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ طَوْعاً وَكَرْهاً، قال الله تعالى في مُحْكَمِ كتابه الكريم: ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ١٤ وَجَعَلَ فِيهَا رُوسَى مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّالِكِينَ ١٥ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْنِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا

طَائِعِينَ ﴿١١﴾ [فصلت: 9 - 11]، أي: اسْتَجَبِيَا لِأَمْرِي وَأَنْفَعِلَا لِفِعْلِي طَائِعَتَيْنِ أَوْ مُكْرَهَتَيْنِ. قال الثَّوْرِيُّ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن مُجَاهِدٍ، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِمَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ قال: قال الله تبارك وتعالى للسموات: أَطِيعِي شَمْسِي وَقَمَرِي وَنُجُومِي، وقال للأرض: شَقِّقِي أَنْهَارَكَ وَأَخْرِجِي ثِمَارَكَ ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾، واختاره ابن جرير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ أي: بل نَسْتَجِيبُ لَكَ مُطِيعِينَ بما فينا مما تريد خلقه من الملائكة والجن والإنس، جميعاً مطيعين لك؛ حكاه ابن جرير، عن بعض أهل العربية قال: وقيل تَنْزِيلاً لَهُنَّ مُعَامَلَةً مَنْ يَعْقِلُ بِكَلَامِهِمَا. وقيل: إِنَّ الْمُتَكَلِّمَ مِنَ الْأَرْضِ بِذَلِكَ هُوَ مَكَانُ الْكَعْبَةِ، وَمِنَ السَّمَاءِ مَا يُسَامِتُهُ مِنْهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وقال الحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لَوْ أَبَيَا عَلَيْهِ أَمْرَهُ لَعَذَّبَهُمَا عَذَاباً يَجْدَانِ أَلَمَهُ، ورواه ابن أبي حاتم.

فقد أخبر تعالى عن عظمتِهِ وَسُلْطَانِهِ الَّذِي فَهَرَ كُلُّ شَيْءٍ، وَدَانَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ سَعْدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ ﴿٦٥﴾ [الرعد: 15] فَاَلْمُؤْمِنُ يَسْجُدُ لِلَّهِ طَوْعًا وَإِيمَانًا وَعِبَادَةً وَخُضُوعًا لِأَمْرِهِ، كَمَا يَسْجُدُ كُلُّ مَا فِي الْكَوْنِ كَرْهًا لِلَّهِ؛ لِأَنَّهُ خَاضِعٌ لِلْقَوَانِينِ الْكُونِيَّةِ الَّتِي خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَيْهَا، مِنْ قَوَانِينِ فَلَكيَّةٍ، وَفِيزِيَائِيَّةٍ وَكِيمِيَائِيَّةٍ وَبَشَرِيَّةٍ لَا تَتَخَلَّفُ فِي الْكَائِنَاتِ، فَهِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَا تَمْلِكُ تَغْيِيرَ أَنْظِمَةِ الْكَوْنِ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ عَلَيْهَا، وَلَا تَسْتَطِيعُ مَخَالَفَتَهَا وَالْخُرُوجَ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ فِيهَا، وَعَنْ سُلْطَانِهِ وَأَمْرِهِ وَمُلْكِهِ. فَالكَافِرُ الَّذِي يَعِيشُ بِإِيجَادِ اللَّهِ لَهُ وَتَكْوِينِهِ إِيَّاهُ، وَتَحْتَ أَلْطَافِهِ وَأَرْزَاقِهِ وَتَقَادِيرِهِ، خَاضِعٌ لِلَّهِ كَرْهًا عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ عَنْ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ وَقَوَانِينِهِ الْكُونِيَّةِ، وَإِنْ خَالَفَ إِرَادَةَ رَبِّهِ وَأَوَامِرَهُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، فَهُوَ مَتْرُوكٌ لِاخْتِيَارِهِ وَكَسْبِهِ، وَلَمْ يُجِبْزِهِ اللَّهُ جَبْرًا عَلَى طَاعَتِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ، بَلْ تَرَكَهُ لِاخْتِيَارِهِ وَإِرَادَتِهِ، وَهُوَ سَيِّئُ حَمَلٍ نَتِيجَةُ اخْتِيَارِهِ وَسَعْيِهِ وَعَمَلِهِ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الدِّينِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ، يَوْمَ يَحَاسِبُ اللَّهُ الْعِبَادَ، فَيُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الدُّنْيَا طَوْعًا فِي رَحْمَتِهِ وَجَنَّتِهِ، وَيُدْخِلُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا عَنْ عِبَادَتِهِ، فَكَفَرُوا بِهِ وَجَحَدُوهُ، وَعَصَوْهُ نَارًا، وَهَذَا مِنْ عَذْلِ اللَّهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ [ص: 28]، وَقَالَ: ﴿أَفَجْعَلُ الْمُتْلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿٣٥﴾ [القلم: 35].

كَذَلِكَ فَإِنَّ مَنْ عَلِمَ مِنَ الْبَشَرِ أَنَّ صِفَاتِ الْجَبَرِ وَالْكِبْرِيَاءِ لِلَّهِ تَعَالَى وَخُذَهُ،

تَجَنَّبَ الاتِّصَافَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ نَهَى الْبَشَرَ أَنْ يَتَّصِفُوا بِهَا لَمَّا فِي ذَلِكَ مِنْ الْفَسَادِ وَالطُّغْيَانِ ، وَقَدْ مَقَّتَ اللَّهُ الْعِبَادَ الْجَبَّارِينَ عَلَى الْخَلْقِ الْمُسْتَكَبِرِينَ عَنْ طَاعَتِهِ ، وَتَوَعَّدَهُمْ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّونَ الْمُسْتَكَبِرِينَ ﴾ [النحل: 23] . وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: 60] .

هل الإنسان مُسَيِّر أم مخير

شُبْهَةُ الْجَبْرِ

هناك من الناس مَنْ إذا سألتَهُ : (لماذا تعصي الله؟) فينفي عن نفسه التَّهْمَةَ وَيَتَّهِمُ اللَّهَ عز وجل فيقول : (اللَّهُ قَدَّرَ عَلَيَّ الْمَعْصِيَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي وَلَيْسَ لِي دَخْلُ فِيهَا) ، وَهَذِهِ شُبْهَةٌ تَسَيِّرُ عَلَى أَفْكَارٍ كَثِيرَةٍ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ ، وَهِيَ شُبْهَةٌ خَطِيرَةٌ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ لِلْحَيْرَةِ وَالشَّكِّ وَالْيَأْسِ ؛ وَلِأَنَّ فِيهَا اتِّهَامًا لِلذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ بِالظُّلْمِ ، وَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 182] ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: 40] ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ الْنَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: 44] ، ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّا الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم: 34] . وَهَذَا خَطَأٌ فِي تَفْكِيرِهِمْ نَاشِئٌ عَنْ عَقِيدَةٍ فَاسِدَةٍ ، وَجَهْلٍ بِالدِّينِ ، وَضَعْفٍ فِي الْإِيمَانِ ، وَسُوءِ أَدَبٍ مَعَ اللَّهِ ، وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِكَمَالِهِ ، وَبِالنَّشْأَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ ، وَبِدَوْرِ الْإِنْسَانِ فِي الْحَيَاةِ وَمَسْئُولِيَّتِهِ فِيهَا ، وَسَنَحَاوُلُ بَيَانَ هَذِهِ الشُّبْهَةِ وَإِضَاحَ الْحَقِّ فِيهَا .

ما معنى التَّسْيِيرِ والتَّضْيِيرِ؟

التَّسْيِيرُ هو مجموعة الأمور التي تمرَّ بالإنسان وليس له فيها قَصْدٌ أو إِرَادَةٌ ، كالولادة ، والموت ، والأجل ، والرزق ، والمرض ، والحوادث ...

والتَّضْيِيرُ هو مجموعة التصرفات والأعمال التي يفعلها الإنسان بقصده واختياره وإرادته كالإيمان بالله ، وتصديق الرسول ، وتطبيق أوامر الله وفعل الطاعات ، أو الكفر بالله ، وتكذيب الرسول ، والتمرد على الله وعصيانه وعدم

طاعته، وارتكاب المحرمات، والتخطيط للمشاريع التجارية... وحياة الإنسان مليئة بكلا النوعين، والله سبحانه لا يحاسب الإنسان إلا بالأمور المخير فيها.

مهمة الإنسان في الحياة

الإنسان عبد لله، مخلوق لعبادته ومعرفته وطاعته ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، ولكي يستطيع تأدية هذا الدور في الحياة فقد جهّزه بعدة أجهزة: كالروح والعقل والتفكير والنفوس، ووضع في داخله عدة غرائز، كحبّ الشهوات من المال، والنساء، والبنين، والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، والأملاك، والأراضي، والشركات، والتسلط، وغير ذلك. وحين خلق الله الإنسان وأهبه إلى الأرض كلفه مهمة استخلافه وحمله هذه الأمانة، وكان تكليفه على قدر طاقته وما جهّزه به من أجهزة، ولم يحمله فوق طاقته: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: 286]، وأنزل إليه تشريعاً ينسجم وتكوينه الروحي والجسدي والنفسي والفطري. وجعل الدنيا له دار اختبار وامتحان وابتلاء، والآخرة دار جزاء، فإن وجه إرادته في الدنيا وفق مُراد الله من الإيمان بربه وتصديق رسله، والتزام شرعه وما أمر به، والانتها عما نُهي عنه، فاز برضوان ربه وجناته، وإن وجه إرادته للكفر والعصيان خسر رضوان ربه واستحقّ عقوبته وناره، والله سبحانه لا يحاسبه إلا فيما كسبت يده باختياره وإرادته ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾، ولا يحاسبه فيما كان فيه مُسَيِّراً، فهو لا يحاسبه مثلاً على المَرَض، لِمَاذَا مَرَض، أو الرزق، أو الحوادث التي أَلَمَّت به دون اختياره.

هل تخضع إرادة الإنسان للبيئة التي يعيش فيها ولمؤثرات أخرى؟

يقع الإنسان تحت نوعين من المؤثرات: داخلية وخارجية. فتكوين الإنسان من جسم وروح، وما فيه من غرائز نفسية، يضع الإنسان أمام مطالب وحاجات متنوعة كثيرة، فالروح بحاجة لطاعات ربها لتسمو، والجسم يتطلب الطعام والشراب والنوم والراحة وسائر المطالب لينمو ويحافظ على بقاءه، والنفس أمارة بالسوء تأمر الإنسان بالشهوات والملذات وتستعذب المعاصي والمنكرات، وهذه كلها مؤثرات داخلية تلح على الإنسان وتضغط عليه.

وهناك أيضاً مؤثرات خارجية كثيرة، منها: البيئة التي يتربى فيها الإنسان ويتلقى توجيهاً فيها، وهي إما أن تكون صالحة أو فاسدة، والظروف الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية الضاغطة التي تدفع الإنسان إلى اتخاذ قرارات ما، كالقتل أو السرقة أو الاحتيال أو التزوير، أو الاختلاس أو التهريب، وما شابه ذلك. فهل ترك الإنسان لهذه الضغوطات الداخلية والخارجية؟ أم زوده الله بعقل وإرادة لاتخاذ القرارات الصحيحة؟

إنَّ الله ﷻ زود الإنسان بالعقل الذي يميّز به الخير والشر، والذي به يتخذ القرارات النهائية وجعله مناط التكليف، مسؤولاً عما يختاره من أمور، وما يتّخذه من قرارات، وأخبر الإنسان أنه مُراقبٌ في جميع أحواله في الدنيا محاسب في الآخرة، كيلا يشعر أنه في منأى عن الرقيب، وأن ليس هناك مسؤولية تترتب على اختياره يوم القيامة إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وأضاء له طريق حياته والصراط المستقيم الذي يجب أن يسلكه، والسبل المعوجة المنحرفة التي تؤدي إلى هلاكه، ووضع له دليلاً يدلّه على الطريق ويرشده إليه، وإشارات للمرور عند كل مفترق، ما يجب سلوكه وما لا يجب، فأنزل له الكتب والشرائع بواسطة الوحي إلى الأنبياء والرسل، وأنار له سبيل حياته فيبين له الخير، وحضه على اتباعه، وبيّن له الشرّ وحذره من اتباعه: ﴿لَيْلًا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165].

إن التفاعل بين المجتمع والفرد، وبين النوازع الداخلية للفرد، حقيقة ثابتة يمكنها أن توجه إرادة الإنسان، ولكنها لا تُعَدِّمُها، ويبقى العقل في كل الأحوال والظروف هو المسؤول الأول عن القرار الذي يتّخذه، ومن الأمثلة على ذلك: البيئة التي كان يعيش فيها العرب حين بُعث النبي ﷺ، فإنها كانت واحدة، وقد اختار منهم أصحاب رسول الله الإيمان بالله وتصديق النبي محمد ﷺ، رغم علمهم بما سيتعرضون له من تعذيب شديد من أعداء الله، بينما رفض أقوامهم ذلك. وكم من شاب وفتاة مؤمنين نشأ في بيئة فاسدة آثرا الإيمان بالله واتباع رضوانه على طريق المعاصي...

وكذلك فإن النوازع الداخلية قد أوجدها الله في كل إنسان، ولكننا نشاهد المؤمن يكبح جماح نفسه، ويردّعها عن غيها، ولا يستجيب لكل مطالبها

ويجاهدها فيما تتطلبه من معاصي لله، وفواحش ومُنكراتٍ، مُسْتَشْعِراً رقابة ربّه، خاشعاً له سبحانه، راجياً ثوابه، وطامعاً برضوانه ومحبة، بينما يستسلم لها ضعيفو الإرادة الذين استعذبوا المعاصي، وانجرفوا وراء وساوس الشياطين، واستجابوا لنداء النفس الأمارة بالسوء، فعضلوا إرادتهم واتبَعوا أهواءهم، فلم يستشعروا رقابة ربّهم، ولم يخافوا عقابه، ولم يخشوا عذابه، وأعموا أبصارهم عن الحق، وهؤلاء سيَحْمَلُونَ نتيجة قرارهم بدون شك وهذا من عدل الله، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾﴾ [النازعات: 37 - 41] ولا يستوي المؤمن الطائع مع الفاسق العاصي، وإلا فما معنى التكليف؟

لقد جعل الله الدنيا دار ابتلاء وتكليف وامتحان، والآخرة دار حساب وجزاء، والإنسان يعيش في الدنيا كالتّالِب في المدرسة أو الجامعة، فإذا أمضى عامه بجدّ واجتهاد وسهر وتعب نجح، وإذا أمضى عامه باللعب واللهو، والانجرف وراء شهوات نفسه وتكاسل، رَسَبَ وقَسِلَ، فهل يحقّ لهذا الطالب الفاشل أن يتهم إدارة المدرسة بترسيبه ويحملها مسؤولية فشله؟ إنه إذا فعل ذلك يكون مخطئاً بدون شك؛ لأنه يُوجِد المبررات لكسله، والإنسان بطبيعته يميل لتبرير تصرفاته، ودفع التهمة عن نفسه واتهام غيره، بينما هو في قرارة نفسه يعلم أنه هو المسؤول عن فشله ومصيره، ولكن شتان بين اتهام إدارة مدرسة بالظلم، واتهام رب العالمين جلّ جلاله! فإن هذا من أكبر الكبائر وأعظم المفتريات، ويُوجِبُ مَقَتَّ الرّبِّ وَعُضْبَهُ على هذا العبد اللّيثيم، الذي ظلم نفسه، ويريد أن يلقي باللائمة على ربّه سبحانه، تبريراً لكسله وفسقه وفجوره وتقصيره: ﴿قُلْ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ ﴿٧﴾ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿٩﴾ ثُمَّ أَلْسَيْلَ يَسْرُهُ ﴿١٠﴾ ثُمَّ أَمَانَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿١١﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴿١٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُهُ ﴿١٣﴾﴾ [عبس: 17 - 23].

والخلاصة: أن طريق السّير إلى الله تعالى محفوف بشتّى الدواعي الصارفة عنه، ومليء بكثير من العوائق التي من شأنها أن تُتَعَب السالك من حظوظ النفس وأهوائها، وضغوطات المجتمع والظروف الخارجية، والحكمة من ذلك أن يكون انقياد الإنسان لأوامر الله مصحوباً بجهد يستأهل عليه الأجر، وإنما الجهد أن يقتحم عقبة الصراع مع إبليس ونفسه، والاضغوطات الخارجية، ويجتازها إلى

تنفيذ أوامر الله، وهذا ما يجعل المؤمن الذي جاهد نفسه والتزم بأوامر الله عز وجل أعلى درجة من الملائكة؛ لأنهم لا يقدرُونَ على المعصية.

15 — الْقَهَّار

أي: الذي قَهَرَ الْجَبَابِرَةَ، فَقَصَمَ ظُهُورَهُمْ، وَالْكَُلُّ مُسَخَّرٌ تَحْتَ سُلْطَانِهِ خَاضِعٌ لَهُ شَاءَ أَمِ أَبَى. وَالْقَهَّارُ: صِبْغَةٌ مَبَالِغَةٌ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْقَهْرِ، وَهِيَ الْغَلْبَةُ، فَمَعْنَى هَذَا الْاسْمِ: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُنْقِذُ مَشِيتَتَهُ فِي خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ وَالسُّلْطَانِ. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ: ﴿سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الزمر: 4]، أي: تعالى وَتَنَزَّهَ وَتَقَدَّسَ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ. فَإِنَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ، الْفَرْدُ الصَّمَدُ، الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ عَبْدٌ لَدَيْهِ، فَقِيرٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْغَنِيُّ عَمَّا سِوَاهُ، الَّذِي قَهَرَ الْأَشْيَاءَ فَدَانَتْ لَهُ وَذَلَّتْ وَخَضَعَتْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وقد ورد هذا الاسم في ستة مواضع من القرآن الكريم، أحدها: هذا الذي ذكرناه، والثاني: في قوله تعالى: ﴿يَصْحَجِي السَّجْنَاءُ رَبَّابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: 39]، حيث خاطب النبي يوسف عليه السلام الْفَتَيَيْنِ دَاعِيَا إِيَّاهُمَا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَخَلَعَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْأَوْثَانِ الَّتِي يَعْبُدُهَا قَوْمُهُمَا فَقَالَ: ﴿أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾، أي: الذي ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزِّ جَلَالِهِ وَعَظَمَةِ سُلْطَانِهِ.

والمرضع الثالث

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: 16] يُقَرِّرُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأَنَّ الَّذِينَ عَبَدُوا آلِهَةً سِوَى اللَّهِ لَا تَمْلِكُ أَنْفُسُهَا وَلَا لِعَابِدِيهَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، أي: لَا تَحْصُلُ لَهُمْ مَنْفَعَةٌ، وَلَا تَدْفَعُ عَنْهُمْ مَضَرَّةً، فَهَلْ يَسْتَوِي مَنْ عَبَدَ هَذِهِ الْأَلِهَةَ مَعَ اللَّهِ، وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَهُوَ عَلَى نَوْرِ مِنْ رَبِّهِ؟ ثُمَّ يُسَائِلُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا مَعَ اللَّهِ آلِهَةً تَنَازَرُوهُ وَتَمَاتِلُهُ فِي الْخَلْقِ فَخَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ،

فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوقٍ غيره، أي: ليس الأمر كذلك، فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثلُه ندُّ له ولا عدلٌ له ولا وزير ولا ولد ولا صاحبة ﴿سُبْحَنُكَ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: 43]، فالجميع عبيد عنده، فلم يعبُد بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان؟ بل مجرد الرأي والظنون، واللَّه قد أرسل الرسل تزجرهم عن ذلك وتنهائهم عن عبادة من سِوى الله، فكذبوهم وخالفوهم، فَحَقَّتْ عليهم كلمة العذاب لا محالة، ثم أمر نبيّه ﷺ أن يُبينَ لهم أن الله هو خالق كل شيء المستحق للعبادة وحده؛ لأنه القاهر الذي خضع جميع ما في الكون لسلطانه.

والموضع الرابع

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ] ﴿٤٧﴾ [إبراهيم: 47، 48]. يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً نصرته رسله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ثم أخبر تعالى أنه ذو عِزَّة لا يمتنع عليه شيء أرادته، ولا يغالب، وأنه ذو انتقام ممن كفر به وجحد، ووَعَدَهُ هذا حاصل يوم تُبَدَّلُ الأرض غير الأرض، وفي حديث الصور المشهور عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «يُبَدِّلُ اللَّهُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، فيسطها ويمدها مدَّ الأديم - أي: الجلد - العكاظي، لا ترى فيها عِوَجاً ولا أمتاً، ثم يَزْجُرُ اللَّهُ الْخَلْقَ رَجْرَةً، فإذا هم في هذه المبدلة» وقوله: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ﴾ أي: خَرَجَتِ الْخَلَائِقُ جميعها من قبورهم ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ أي: الذي قَهَرَ كُلَّ شيءٍ وَعَلَبَهُ ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب.

والموضع الخامس

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ﴿١٥﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْفَعْلُ ﴿١٦﴾ [ص: 65، 66]. يقول تعالى أمراً رسوله ﷺ أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله: إنما أنا مُنْذِرٌ، ولست كما تزعمون ﴿وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ أي: هو وحده قد قهر كل شيءٍ وَعَلَبَهُ ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾، أي: هو مالك جميع ذلك ومُتَصَرِّفٌ فيه

﴿الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾، أي: غَفَّارٌ للمؤمنين مع عَظَمَتِهِ وَعِزَّتِهِ.

والمرضع السادس

قوله تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [١٥] يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ [١٦] [غافر: 15، 16]. يقول تعالى مُخْبِرًا عن عظمته وكبريائه وعَرْشِهِ، ثم يقول: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾، كقوله جَلَّتْ عَظَمَتُهُ: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ [٢] [النحل: 2] وكقوله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ [١٣] عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ [١٤] [الشعراء: 193، 194] ولهذا قال ﷺ: ﴿لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾. قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: (يوم التَّلَاقِ: اسمٌ من أسماء يوم القيامة حَذَرَ اللَّهُ مِنْهُ عِبَادَهُ). وقال ابن جريج، قال ابن عَبَّاسٍ: (يلتقي فيه آدم وآخر ولده). وقال ابن زيد: (يلتقي فيه العبادُ) وقال قتادة، والسُّدِّي، وبلال بن سَعْدٍ، وسُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ: (يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والمخلوق). وقال مَيْمُونُ بن مِهْرَانَ: (يلتقي الظالم والمظلوم). وقد يُقال: إن يوم التَّلَاقِ يَشْمَلُ هذا كُلَّهُ وَيَشْمَلُ أَنْ كُلَّ عَامِلٍ سَيَلْقَى مَا عَمِلَهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ كما قاله آخرون. وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]، أي: ظاهِرُونَ بادُونَ كُلِّهِمْ لا شَيْءَ يُكِنُّهُمْ ولا يُظْلِمُهُمْ ولا يَسْتُرُهُمْ، مع أن الجميع في علمه على السَّوَاءِ عَلِمَ الجميع، وما عَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وقوله تعالى: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾. جاء في حديث الصور أنه عَزَّ وَجَلَّ إذا قَبَضَ أَرْوَاحَ جَمِيعِ خَلْقِهِ فلم يَبْقَ سِوَاهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، حِينَئِذٍ يَقُولُ: «لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثم يُجِيبُ نَفْسَهُ قَائِلًا: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾، أي: الذي هو وَحْدَهُ قد فَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ وَغَلَبَهُ.

أقوال العلماء في تفسير هذا الاسم

قال حُجَّةُ الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي في كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى»: (هو الذي يَقْصِمُ ظَهْرَ الجَبَابِرَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ فيَقْهَرُهُمْ بِالْإِمَاتَةِ

والإذلال. بل الذي لا مَوْجُودَ إِلَّا هو مُسَخَّرٌ تَحْتَ قَهْرِهِ وَقُدُوتِهِ، عَاجِزٌ فِي قَبْضَتِهِ). وقال الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري في كتابه «النهاية في غريب الحديث» القاهرُ: هو الغالب جميع الخلائق، يُقال: قَهْرُهُ يَقْهَرُهُ قَهْرًا فهو قَاهِرٌ، وقَهَارٌ للمبالغة.

أثر هذا الاسم في العبد

إِنَّ مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ أَنَّهُ قَهَارٌ غَلَّابٌ لِجَمِيعِ مَخْلُوقَاتِهِ خَضَعَ لِقَهْرِهِ عَنْ طَوَاعِيَةٍ وَاخْتِيَارٍ، وَرَضِيَ بِطَاعَتِهِ وَلَمْ يَسْتَكْبِرْ وَيَتَمَرَّدَ عَلَى رَبِّهِ، لَعَلَّمَهُ أَنَّهُ عَبْدٌ مَخْلُوقٌ، وَظِيفَتِهِ الْعِبَادِيَّةُ وَالطَّاعَةُ.

بين إرادة الله وإرادة الإنسان

هناك شُبُهَةٌ تَدُورُ فِي أَذْهَانِ بَعْضِ الْمُشَكِّكِينَ، يَقُولُ بَعْضُهُمْ: إِنْ اللَّهَ يَعْلَمُ أَزْلًا أَنَّ فُلَانًا مِنَ النَّاسِ إِنْ خَلَقَهُ وَامْتَدَّ بِهِ الْأَجَلُ سَيَرْتَكِبُ الْمُؤَبِّقَاتِ، فَلِمَاذَا خَلَقَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْتَكِبُ مَا لَا يُرْضِيهِ، وَسَيَتَعَرَّضُ بِسَبَبِ ذَلِكَ لَسَخَطِ اللَّهِ وَعِقَابِهِ وَنِيرَانِهِ؟

إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْهَمُونَ الْقَضَاءَ وَالْقَدَرَ عَلَى خِلَافِ حَقِيقَتِهِ، فَيُظَنُّونَ أَنَّ مَعْنَاهُ: حَكْمُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ بِمَا شَاءَ لِكُلِّ مِنْهُمْ، بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَ حَكْمِهِ فِي حَقِّهِمْ أَيُّ إِرَادَةٍ لَهُمْ أَوْ اخْتِيَارٍ. وَهَذَا الْفَهْمُ الْبَاطِلُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَقِيدَةِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَلَا يَسْتَنِدُ إِلَى أَيِّ نَصٍّ أَوْ دَلِيلٍ، وَلَعَلَّ مَصْدَرَ هَذَا الْخَطِإِ مَا هُوَ ثَابِتٌ أَنَّ مَعْنَى الْقَضَاءِ فِي اللُّغَةِ: الْحُكْمُ، يُقَالُ: قَضَى الْحَاكِمُ بِكَذَا، أَي: حَكَمَ بِهِ، فَظَنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّ يَنْسَجِبُ عَلَى الْقَضَاءِ بِمَعْنَاهِ الْإِصْطِلَاحِيِّ هُنَا، فَفَهِمُوا مِنْ ذَلِكَ الْحَكْمَ الْمُلْزِمَ الَّذِي يَقْضِي عَلَى اخْتِيَارِ الْإِنْسَانِ وَإِرَادَتِهِ. فَمَا هُوَ الْمَعْنَى السَّلِيمُ لِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ إِذَنْ؟

إِنَّ الْإِيمَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ رَكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ يَخْتَلُ الْإِيمَانُ بِدُونِهِ، وَدَلِيلُهُ مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي حَدِيثِ جَبْرِيلَ حِينَمَا سَأَلَهُ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ لِلَّهِ

تعالى صفة العلم، والإيمان بالعلم يستلزم الإيمان بالقضاء والقدر.

أما القضاء: فهو عِلْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ في الْأَزَلِ بالأشياء كُلِّها على ما ستكون عليه في الْمُسْتَقْبَلِ، ومن ذلك سائر تصرفات الإنسان الاختيارية والقسرية، وأما الْقَدْرُ: فهو ظُهُورُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ بِالْفِعْلِ طبقاً لعلمه الأزلي المتعلق بها. يقول الإمام النووي في «شرحه على صحيح مسلم» قال الخطابي: وقد يَحْسِبُ كثيرٌ من الناس أَنَّ معنى القضاء والقدر: إجبارُ اللَّهِ سبحانه وتعالى الْعَبْدَ وَقَهْرُهُ على ما قضاهُ وقَدَره، وليس الأمرُ كما يتوهمون، وإنما معناه: الإخبارُ عن تقدُّمِ عِلْمِ اللَّهِ سبحانه وتعالى بما يكونُ مِنْ أَكْسَابِ الْعَبْدِ وَصُدُورِها عن تقديرٍ منه.

ويقول ابنُ حَجَرٍ الهيثمي في كتابه «فتح المُبِين بشرح الأربعين» النووية، في شرحه لحديث عمر المتقدِّم: والقضاءُ عِلْمُ اللَّهِ أَوَّلًا بالأشياء على ما هي عليه، والقَدْرُ إيجاده إياها على ما يطابقُ الْعِلْمَ. فالْعِلْمُ إذن صِفَةٌ كاشِفَةٌ وليستْ صِفَةٌ مؤثِّرة على عكس من توهم أَنَّ القضاءَ حُكْمُ اللَّهِ على الإنسانِ، والجوابُ على شبهتهم من وَجْهَيْنِ:

الوجه الأول: أَنَّ اللَّهَ خلق الإنسانَ حُرًّا يتصرَّفُ كيف يشاء، وهذه الحرِّيَّةُ هِبَةٌ كبيرة ونِعْمَةٌ أنعمَ اللَّهُ بها على الإنسان، وهذه النعمة مستقلةٌ عما يمكن أن يختاره الإنسانُ بِمُقْتَضَى هذه النعمة، فإذا قَصَدَ الإنسانُ الشَّرَّ وعَزَمَ عليه واختاره، فإن اختياره هذا لا يلغي النعمة التي منَّه الله بها. ومن ثَمَّ فإنَّ اللَّهَ لا يتحمَّلُ جريرةَ السوءِ الذي اختاره الإنسانُ بمحضِ رغبته وإرادته، أي إن اللَّهَ لا يوصَفُ بأنه هو الْمُتَلَبِّسُ بذلك السوء؛ لأنه مَنْ على الإنسانِ بِنِعْمَتِي الوجود والاختيار، بل إن صاحبَ هاتين النعمتين هو المسؤولُ عن تسخيرهما للشَّرِّ الذي اختاره بنفسه.

الوجه الثاني: الذي يُجاب به أصحابُ هذه الشبهة، أنَّهم يُخَيَّلُ إليهم أَنَّ الكونَ الذي خلقه اللَّهُ تعالى كان ينبغي أن يكون خالياً عن الشرور والآثام، ولكي يكون كذلك لا بُدَّ أن يختارَ للوجودِ والعيش فيه مَنْ عِلِمَ أنَّهم لن يتجهوا باختياراتهم إلا إلى الخير الذي يُفيدهم ويُفيد الآخرين... غير أن الكونَ لو سار على الخير وحده لكان الناسُ كالملائكة، ولخلا مِنَ الحكمة، ولَبَطَلَ معنى

التكليف الذي شاء الله بحكمته أن يَخْلُقَ الإنسانَ عليه، وَلَبَطَلْ بناءً على ذلك الأجرُ والثواب والعقاب، ولما تحقَّق قولُ الله عزَّ وجل: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي يَبْدِيهِ أَلَمُكَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: 1-2]، وقوله ﷻ ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ [الفرقان: 20]. إذ لا معنى للابتلاء والاختبار إذا لم يكن هناك خير وشر، وانحراف واستقامة، ولم يكن ليوم الجزاء معنى.

لقد قضى الله ﷻ أن يُشَرِّفَ الإنسانَ بالتكليف، وأن يُوَهِّلَهُ بذلك للمثوبة والأجر، والتكليف يستدعي الكُفْلَةَ والجَهْدَ، ولا يتحقق كلُّ منهما إلا إن جابه الإنسانُ غرائزه وأهواءه، وتسَلَّحَ بحبِّ الخير والحق والإحسان، وترك يختار ما يشاء، وهذا لا يَتِمُّ إلا إذا وُجِدَ أمامه الخيرُ والشرُّ، فعندئذٍ يتكامل في كيانه معنى التكليف الذي شَرَّفَهُ الله به. إنَّ الله سبحانه سَخَّرَ للإنسان ما في السموات والأرض: من الأطعمة المختلفة الألوان والطعوم، ومن المعادن والجبال وما فيها، والغابات وما فيها، والبحار وما فيها، والأنهار وما فيها، والأدوات المُتَّبِئَةُ حول الإنسان في كل مكان: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ﴾ [لقمان: 20]. وزوده بمشاعر نفسية كَحُبِّ التَّمَلُّكِ، وعَلَّمَهُ ما لم يكن يعلم من العلوم التي هي مفاتيح لكلِّ مِنَ الخير والشرِّ، وجَهَّزَهُ بالعقل المُمَيِّز بين الخير والشرِّ بقوة وإرادة على اتخاذ القرارات، فإن أخضع إرادته لإرادة الله وعمل صالحاً فَبَجْهَدِهِ وسعيه، وإن أَفْسَدَ في الأرض وارتكب الشرور فَبِتَصَرُّفِهِ وسوء استعماله لما وَضَعَهُ اللهُ تحت يَدِهِ، وأنعم به عليه، وهذا هو الابتلاء المقصود في الآية الكريمة: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: 35].

والله سبحانه وتعالى نَهَى عن الإفسادِ فقال: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 85]، وَبَيَّنَ لنا أن هُنَاكَ صِنْفًا من الناس مُفْسِدِينَ وأنه لا يُحِبُّ الفَسَادَ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [الأنعام: 108] وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [الأنعام: 108] وَإِذَا

قِيلَ لَهُ أَتَقَى اللَّهَ أَحَدَتَهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾ . [البقرة: 204 - 206]. فَخَلَقَ اللَّهُ لِلْإِنْسَانِ الَّذِي يُمَارِسُ بِاخْتِيَارِهِ الْفِعْلَ الْقَبِيحَ لَا يَسْتَوْجِبُ نِسْبَةَ الْقُبْحِ وَالشَّرِّ وَالْفَسَادِ إِلَى اللَّهِ ﷻ، وَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا إِذْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَيُّ تَرَابُطٍ أَوْ لَزُومٍ.

إِذَنْ فَخَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ، وَهَنَّاكَ فَرَقٌ بَيْنَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ وَيَضَعُ تَحْتَ تَصَرُّفِهِ مَا فِي الْكَوْنِ فَيُسَيِّئُ هَذَا الْإِنْسَانَ فِي اسْتِخْدَامِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، نِعْمَةٌ حُرِّيَّةُ الْإِرَادَةِ وَنِعْمَةٌ تَسْخِيرُ مَا فِي الْكَوْنِ لِيَصْدُرَ عَنْهُ الشَّرُّ، وَبَيْنَ نِسْبَةِ الشَّرِّ لِلَّهِ، تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فَاعِلَهُ وَالْمُتَلَبِّسَ بِهِ هُوَ الْإِنْسَانُ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ أَقْدَرَهُ عَلَى ذَلِكَ نِعْمَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، وَلَكِنَّهُ أَسَاءَ اسْتِخْدَامَ هَذِهِ النِّعْمَةِ، وَهُوَ الْمَسْئُولُ عَنْ تَصَرُّفَاتِهِ وَكَسْبِهِ، وَسِيحَاسِبُ عَلَيْهِ.

إِنْ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُجَاهِدَ نَفْسَهُ الْأَمَارَةَ بِالسَّوْءِ، وَلَا يَسْتَسْلِمَ لِرَغْبَاتِهَا وَشَهَوَاتِهَا، فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَ الْهَدَايَةِ ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [١٦٩] [العنكبوت: 69].

16 — الْقِيَوْمُ

معناه

الْقِيَوْمُ: هُوَ الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ، الْمُقِيمُ لغيره، إِذْ إِنَّ الْكَائِنَاتِ بِحَاجَةٍ فِي اسْتِمْرَارِ بَقَائِهَا وَقِيَامِهَا فِي وَضْعِهَا مِنَ الْوُجُودِ إِلَى الْخَالِقِ الَّذِي يُقِيمُهَا، وَيَرْعَاهَا بِالْحِفْظِ، وَاللَّهُ هُوَ الْمُقِيمُ وَالْحَافِظُ لَهَا، وَالْمُؤَمِّنُ لَهَا مِنَ الْمَخَافِ، وَالْمُهَيِّمُ عَلَيْهَا.

وَالْقِيَوْمُ: صِبْغَةٌ مِبَالِغَةٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَمَعْنَاهُ: الْقَائِمُ بِنَفْسِهِ، الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ، وَالْمُقِيمُ لغيره، فَهُوَ الْقَائِمُ بِتَدْبِيرِ خَلْقِهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255]. فَأَخْبَرَ تَعَالَى بِأَنَّهُ الْمَنْفَرْدُ بِالْأَلُوْهِةِ لِجَمِيعِ الْخَلَائِقِ الْحَيِّ فِي نَفْسِهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا، الْقَيِّمُ لغيره، فَجَمِيعُ الْمَوْجُودَاتِ مَفْتَقَرَةٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهَا، وَلَا قَوَامَ لَهَا بِدُونِ أَمْرِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ عَآيِنِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ [الروم: 25].

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، في سُر: البقرة، وآل عمران، وطه.

وقد رُوي عن رسول الله ﷺ أَنَّ الاسم الأعظم: (الحي القيوم)، فقد أخرج الإمام أحمد بسنده إلى أسماء بنت يزيد بن السكن ؓ قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول في هاتين الآيتين: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255] و﴿الْعَلَمُ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝﴾ [آل عمران: 1، 2]: «إن فيهما الاسم الأعظم» وكذا رواه أبو داود، والترمذي وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه.

وأخرج ابن مردويه في تفسيره عن أبي أمامة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «اسمُ اللهِ الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب في ثلاث سور: البقرة، وآل عمران، وطه». قال هشام بن عمار خطيب دمشق، وهو راوي الحديث: أما البقرة ف﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255]، وفي آل عمران: ﴿الْعَلَمُ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝﴾ [آل عمران: 1، 2]، وفي طه: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [طه: 111].

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي في كتابه: «النهاية في غريب الحديث» في تفسير هذا الاسم: (القيوم: من أسماء الله تعالى المَعْدُودَة، وهو القائمُ بنفسه مُطلقاً لا بغيره، وهو مع ذلك يقوم به كلُّ موجود، حتى لا يتصوّر وجود شيء ولا دوام وجوده إلّا به، وفي حديث الدعاء المُتَّفَق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم: «لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض»، وفي رواية: «قيّام»، وفي أخرى: «قيّم»، وهي من أبنية المبالغة، وأصلها من الواو (قيووم) بوزن (فيُعول)، و(قيوام) بوزن (فيُعَال)، و(قيوم) بوزن (فيُعِل). ومنه حديث: «حتى يكون لخمسین امرأة قيّم واحد» (أخرجه الطبراني) ومعناه هنا: زوج، وقيّم المرأة: زوجها؛ لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه». ومنه أيضاً حديث: «ما أفلح قومٌ قيّمهم امرأة» (أخرجه أحمد وصحّحه ابن حجر العسقلاني في الفتح).

أما حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي فيقول في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الأشياء تفتقر إلى محلّ كالأعراض والأوصاف فيقال فيها: إنها ليست قائمة بأنفسها. وما لا يحتاج إلى محلّ فيقال: إنه قائم بنفسه كالجواهر. إلا أن الجوهر وإن كان قائماً بنفسه مُستغنياً عن محلّ يقوم به، فليس مُستغنياً عن أمور لا بُدَّ منها لوجوده، وتكون شرطاً في وجوده، فلا يكون قائماً بنفسه؛ لأنه يحتاج في قوامه إلى وجود غيره، وإن لم يحتاج إلى محلّ.

فإن كان في الوجود من يكتفي ذاته بذاته، ولا قوام له بغيره، ولا يُشترط في دوام وجوده وجود غيره، فهو القائم بنفسه مطلقاً، فإن كان مع ذلك يقوم به كلُّ موجودٍ، حتّى لا يتصوّر للأشياء وجودٌ ولا دوامٌ إلا به فهو القيوم؛ لأن قوامه بذاته، وقوام كل شيء به، وليس ذلك إلا لله تعالى.

ومدخلُ العبد في هذا الوصف بقدر استغنائه عما سوى الله تعالى). انتهى كلام الغزالي.

أثر هذا الاسم على الإنسان

إن الذي يؤمن بأن الله وحده هو قيوم السموات والأرض، قائم بتدبيرهما وحفظهما، أراح باله من العناء والاضطراب النفسي، والقلق المزيج المُكدر للعيش وصفائه، وعلم أن رزقه ومستقبله وقوته وحياته، بيد قيوم السموات والأرض الذي لا تقوم السموات والأرض إلا بأمره، فاطمأن إليه والتجأ لحماه، ولأدب جنابه، وطرق بابه، ولم يطرق باب سواه من المخلوقين العاجزين عن تدبير أنفسهم، فكيف بتدبير غيرهم؟ وتوكل على الله وحده، قال الله تعالى أمراً عباده بالتوكل عليه: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبيراً﴾ [الفرقان: 58]. وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: 51]. وقال: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23]. ووعد من توكل عليه بكفايته جميع أموره وحاجاته وتسخير الكون له فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: 3]. وأمر عباده بتفويض أمورهم إليه لأنه وحده البصير بالعباد، والعالم بأحوالهم،

والقادر على إجابة دُعَائِهِمْ وحاجاتهم ومطالبهم قال تعالى: ﴿وَأَقِضْ أَمْرِتَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [غافر: 44].

وروى الإمام أحمد، والنسائي، والترمذي، والحاكم، وصححه عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا - أي تُصْبِحُ جائعةً - وَتَرُوحُ بِطَانًا» - أي ترجع مساءً إلى أوكارها ملأى البطون.

وروى الشيخان البخاري ومسلم، عن النبي ﷺ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي بِغَيْرِ حِسَابٍ» قيل: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «هَمُّ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتُونُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، يعني: هم الذين كمل إيمانهم بالله، ولم يعلق فيهم شيء من أمور الجاهلية واعتقاداتها من الرقى والتمايم لما فيها من الشرك، وكالتشاؤم فإنه يُنافي الإيمان، فالتوكل من لوازم كمال الإيمان؛ لأن معناه: الاعتمادُ على الخالق دون رؤية الخلاق، فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كِفَاءً، وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَيْهِ آوَاهُ، قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: 36]. والتوكل هو ترك تدبير النفس، والانخلاع من الحول والقوة، بأن لا يرى الإنسان لأحدٍ حيلةً ولا قوةً إلا بالله العلي العظيم.

بين التوكل والتواكل أهمية العمل في الإسلام

معنى التواكل

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتْرُكُ الْعَمَلَ وَالسَّعْيَ الْمَأْمُورَ بِهِ بِدَعْوَى التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ، وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَانْتِظَارِ الرِّزْقِ وَالنَّصْرِ مِنَ اللَّهِ، وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ: بِمَا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْقَائِمُ بِتَدْبِيرِ أُمُورِ عِبَادِهِ، وَاسْتِجَابَةِ دُعَائِهِمْ، الْغَنِيُّ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَخَزَائِنُهُمَا، الْقَوِيُّ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَالَّذِي لَا يَنْسَى مِنْ فَضْلِهِ أَحَدًا، فَلَنْتَرْكِبَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ، وَلَنَعْتَمِدَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، فَهُوَ يَرْزُقُنَا وَيَكْفِينَا، وَينصرنا على أعدائنا.

معنى التركل

هؤلاء قومٌ أخطأوا فهم الإسلام، ومعنى التوكل على الله والزهد في الدنيا؛

لأنهم تركوا العمل والسعي، واكتفوا بالدعاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إن التوكل على الله لا يعني بأي شكل من الأشكال ترك العمل، وعدم الأخذ بأسباب الرزق، بل على العكس من ذلك تماماً، فهو يعني: الأخذ بالأسباب، والسعي في طلب الرزق، ولكنه يحذر من الاعتقاد بأن هذا السعي هو الجالب للرزق، فيعتمد على سعيه ويعتد به، وهذا الاعتقاد فاسد، والاعتقاد الصحيح هو أن يتيقن الإنسان أن الجالب للرزق بعد السعي هو الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يسعى في طلب الرزق مع الاعتقاد بأن الله هو الرزاق، والله سبحانه وتعالى حينما يرى عبده قد سعى واستنفذ وسعته في السعي وهو معتقد أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، أعانه ووقفه ورزقه. أما أن يقعد ويتكاسل ويتواكل، ويقول: إن الله هو الرزاق، فلن ينال إلا الخيبة والفشل، قال الله عز وجل: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠)﴾ [النجم: 39، 40]. وقد حض الله على العمل فقال: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَالِيْنَ وَالشَّهَادَةُ فَيُنْتَكَبُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥٥)﴾ [التوبة: 105].

لقد اقتضت سنة الله في الخلق أن الأرزاق التي ضمنها لخلقها، والأقوات التي قدرها، والمعاش التي يسرها لا تنال إلا بجهد يبذل، وعمل يؤدي، ولهذا رتب الله سبحانه وتعالى الأكل من رزقه على المشي في مناكب أرضه فقال: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15]. فمن مشى أكل، ومن كان قادراً على المشي ولم يمش كان جديراً ألا يأكل.

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]. فمن سعى وانتشر في الأرض مبتغياً فضل الله ورزقه، كان أهلاً لأن ينال منه، ومن قعد وتكاسل، كان جديراً بأن يحرم.

روى أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى بعد الصلاة قوماً قابعين في المسجد، بدعوى التوكل على الله فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن نتوكل على الله، فضربهم بذرته وقال: لا يفعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة.

ويروى أن شقيقاً البلخي - وهو أحد الصالحين - سافر في تجارة يبتغي من

فضل الله، وَوَدَّعَ صَاحِبَهُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَذْهَمَ، وَلَمْ تَمْضِ أَيَّامٌ قَلِيلَةٌ حَتَّى عَادَ شَقِيقُ وَقُطِعَ سَفَرُهُ، وَرَأَاهُ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ مُتَعَجِّبًا: مَا الَّذِي عَجَلَ بِعَوْدَتِكَ؟ قَالَ شَقِيقٌ: رَأَيْتُ فِي سَفَرِي عَجَبًا، فَعَدَلْتُ عَنْ الرِّحْلَةِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: خَيْرًا، مَاذَا رَأَيْتَ؟ قَالَ شَقِيقٌ: أُوتِيتُ إِلَى مَكَانٍ خَرِبٍ لَأَسْتَرِيحَ فِيهِ، فَوَجَدْتُ بِهِ طَائِرًا كَسِيحًا أَعْمَى، وَعَجَبْتُ وَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَيْفَ يَعِيشُ هَذَا الطَّائِرُ، وَهُوَ لَا يُبْصِرُ وَلَا يَتَحَرَّكُ؟ وَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى أَقْبَلَ طَائِرٌ آخَرُ يَحْمِلُ لَهُ الطَّعَامَ فِي الْيَوْمِ مَرَّاتٍ حَتَّى يَكْتَفِي، فَقُلْتُ: إِنَّ الَّذِي رَزَقَ هَذَا الطَّيْرَ فِي هَذَا الْمَكَانِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَرْزُقَنِي، وَعُدْتُ مِنْ سَاعَتِي. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: عَجَبًا لَكَ يَا شَقِيقُ! وَلِمَاذَا رَضِيتَ لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونَ الطَّائِرَ الْأَعْمَى الْكَسِيحُ الَّذِي يَعِيشُ عَلَى مَوْئَةٍ غَيْرِهِ، وَلَمْ تَرْضَ أَنْ تَكُونَ الطَّائِرَ الْآخَرَ الَّذِي يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْعِمْيَانِ وَالْمُقْعَدِينَ؟ أَمَا عَلِمْتَ «أَنَّ الْيَدَ الْعَلِيَّا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى؟!» فَقَامَ شَقِيقٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَقَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: أَنْتَ أَسْتَادُنَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ، وَعَادَ إِلَى تِجَارَتِهِ.

وقد استدللَّ بعضُ المُتَوَاكِلِينَ القَاعِدِينَ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا». والحديثُ نَفْسُهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، إِذْ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضْمَنْ لَهَا الرِّزْقَ إِلَّا بَعْدَ غَدْوِهَا. والغَدْوُ: هُوَ الْخُرُوجُ فِي الْغَدْوَةِ لَطَلْبِ الرِّزْقِ، وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى السَّعْيِ وَاتِّخَاذِ الْأَسْبَابِ، إِذْ لَا مَكَانَ فِي الْحَيَاةِ لِلْكَسُولِ الْخَامِلِ.

وقيل لأحمد بن حنبل: ما تقولُ فيمن جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعملُ شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هَذَا رَجُلٌ جَهْلُ الْعِلْمِ، أَمَا سَمِعَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمُحِي؟» وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَجَرَّوْنَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَيَعْمَلُونَ فِي نَخِيلِهِمْ، وَالْقُدْوَةُ بِهِمْ. وَقَدْ جَاهَدَ الرَّسُولُ ﷺ أَعْدَاءَهُ، فَخَاضَ سَبْعًا وَعِشْرِينَ مَعْرَكَةً مَا بَيْنَ سَرِيَّةٍ وَغَزْوَةٍ، وَكَانَ اللَّهُ قَادِرًا عَلَى نَصْرَةِ دِينِهِ وَهَدَايَةِ النَّاسِ بِدُونِ سَعْيٍ وَجَهَادٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدَّةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، مَلِيَّةً بِالْكَفَاحِ، وَالْجِهَادِ، وَالْعَمَلِ، وَالسَّعْيِ، وَأَمْرَ عِبَادِهِ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِعْدَادِ لِقِتَالِ الْأَعْدَاءِ وَنُصْرَةِ الدِّينِ فَقَالَ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ [الأنفال: 60]. إِنَّ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ يَحَاوِلُونَ بِشَتَّى الطَّرِيقِ أَنْ

ينسخوا مفهوم الجهاد والقتال عند المسلمين، لكي يَعْجِزُوا عن المقاومة. وتسهل غلبتهم والسيطرة عليهم. فيتهمونهم بالإرهاب من أجل ذلك، وقد انخدع كثير من المسلمين بهذه الخدعة، ويحاولون أن ينفوا عن أنفسهم هذه التهمة فتركوا الجهاد وجروا خلف السلام، ووقعوا في الفخ الذي نصبه عدوهم.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِحُجَّةِ الْإِنْقِطَاعِ الْكَامِلِ لِعِبَادَةِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ سَعْيَ الْإِنْسَانِ نَوْعٌ مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلِهَذَا قَرَنَ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَخْرَجُوا بِضُرِيهِمْ مِنَ الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرَجُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20]. وروى البخاري في صحيحه عن رسول الله ﷺ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ، وَإِنْ نَبِيَ اللَّهُ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ» ومن المعلوم أنه كان نبياً ملكاً.

إِنَّ التَّوَاكُلَ وَالْقُعُودَ عَنِ السَّعْيِ خُلِقَ يَأْبَاهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَارَضُ مَعَ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْعَامَّةِ فِي مَعْنَى الْعِبَادَةِ، وَيُؤَدِّي إِلَى تَأَخُّرِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَكَانِ الصَّدَارَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ فِي الْعَالَمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يُرِيدُ لِأُمَّةِ الْإِسْلَامِ أَنْ تَكُونَ قُوَّةً مَرْمُوقَةً، عَزِيزَةً الْجَانِبِ، مِمْتَازَةً فِي تَقْدِيرِهَا لِحَقِيقَتِهَا وَتَقْوِيمِهَا لِنَفْسِهَا: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143].

وليس ذلك فحسب، بل أوجب على المسلمين أن يكون الرُّوَادُ فِي قِيَادَةِ الْبَشَرِيَّةِ ودعوتها إلى الإيمان الصحيح بالله والعبودية له، والتخلُّق بالأخلاق الكريمة، وحين يُقْصَرُ المسلمون في دورهم في ريادة الأمم، وحمل دين الله، فإن نتيجة تقصيرهم تعود عليهم بالخسارة، والفشل الذريع، والتأخر، ويأتي الله بقوم غيرهم يحملون دينه ويؤمنون به وينصرونه: ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِّلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: 38].

17 — الحَفِظُ

معناه

أنه حافظ الكون عن الخلل والاضطراب، ويكون ذلك بأمرين: (الأول): إدامة وجود الموجودات، وبقائها بإيجاده وإبقائه، فالموجودات إنما وُجِدَتْ

بإيجاده وَبَقِيَتْ بِإِمْدَادِهِ. (الثاني): صيانة المتعاديات والمضادات بعضها عن بعض. وهو مأخوذ من الحفظ. وهو صَوْنُ الشيء مِنَ الزوالِ والاختلال. فاللَّهُ جَلَّ وَعَلا هو الحَافِظُ للموجودات، والصائِنُ لها من الزوالِ والاختلال في نظامها وتركيبها مُدَّةَ بقائها، بِحَسَبِ مشيئته. قال تعالى: ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ﴾ [سبا: 21]. ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى الرقيب المُطَّلِع، الذي يُخَصِّي أعمالَ عباده.

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أحد عشر موضعاً.

الملائكة تحفظ الإنسان بأمر الله

قال الله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: 11]، أي: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حَرَسَ بالليل وحَرَسَ بالنهار، يحفظونه من السوء والحوادث، وعن ابن عباس: المعقبات: ملائكة يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدرُ اللَّهِ خَلَّوْا عنه.

آية الكرسي لحفظ الإنسان

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: 255]. أي: لا يُثْقِلُهُ حِفْظُ السموات والأرضِ وَمَنْ فيهما وَمَنْ بينهما، بل ذلك سَهْلٌ عليه يَسِيرٌ لديه، وهو القائمُ على كلِّ نفسٍ بما كَسَبَتْ، الرَّقِيبُ على جميع الأشياء، فلا يَعْزُبُ عنه شيءٌ، ولا يَغِيبُ عنه شيءٌ، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغنيُّ الحميدُ، الفَعَالُ لما يريد، الذي لا يُسألُ عما يَفْعَلُ وهم يُسألون، وهو القاهرُ لكلِّ شيءٍ، الحَسِيبُ على كلِّ شيءٍ، الرَّقِيبُ العَلِيُّ العَظِيمُ، لا إِلَهَ غَيْرُهُ، ولا رَبَّ سِوَاهُ.

وتسمّى هذه الآية: بآية الكرسي - لذكر الكرسي فيها في قوله: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ﴾ ولها شأن عظيم، فقد صحَّ عن رسول الله ﷺ بأنها أفضل آية في كتاب

الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى الصحابيِّ الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي ﷺ سأله: «أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ؟» قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَّهَا مِرَارًا ثُمَّ قَالَ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، قَالَ: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أبا الْمُنْذِرِ».

وأخرج البخاري في مواضع من صحيحه عن أبي هريرة قال: وكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ: فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: لَا رَفْعَتَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أبا هُرَيْرَةَ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتَهُ وَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: دَعْنِي أَعْلَمَكُمْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا: قُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: إِذَا أُوتِيتَ إِلَى فَرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ حَتَّى تَخْتَمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: قَال لِي: إِذَا أُوتِيتَ إِلَى فَرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتَمَ الْآيَةَ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تَخَاطَبُ مِنْ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَا أبا هُرَيْرَةَ؟» قُلْتُ لَا: قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ».

وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال حسن صحيح: عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ في هاتين الآيتين: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ و﴿الْم * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾: «إِنْ فِيهِمَا الْاسْمُ الْأَعْظَمُ».

وأخرج الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿حَمْدَ﴾ الْمُؤْمِنِ إِلَى ﴿إِلِيهِ الْمَصِيرَ﴾ [الآيات 1، 2، 3 من سورة غافر]، وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ، حَفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُمْسِي حَفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ».

آثار الحفظ تدلّ على الحفيظ

مقاومة الطفل ومناعته ضدّ الأمراض

يولد الطفل بمناعة قويّة ترجع إلى ما اختزنه من أمّه من مضادات للأمراض، وهو في هذه المناعة أقوى من أمّه في مُقاومة الجراثيم الغازيّة الفتّاكة، فالأمُّ أشدُّ تعرّضاً للأمراض، ومن ذلك حمّى النفاس، أو الحمّى الثانوية والالتهابات، وفقر الدم.

يفرز الثديان ابتداءً من الشهر الثالث من الحمل، وفي الأيام القليلة التي تعقبُ الولادة سائلاً قلوياً يميل إلى الصّفرة، وهو: اللَّبأ أو الرُّسُوبُ أو (الكلوستر)، ويختلف في تركيبه عن اللبن الحقيقي، إذ يحتوي على نسبة أكبر من المواد الزلالية، أكثرها من (الجلوبيولين) ونسبة أدنى من المواد السكّرية والدهنيّة، ويشتمل على كل الفيتامينات تقريباً، لا سيّما فيتامين (أ) الذي ثبت وجوده بنسبة أعلى منها في اللبن الحقيقي، واللّبأ علاوةً على قيمته الغذائية مُلِينٌ مسهّل لطيف، لكنه لا بُدّ منه ليتخلص الطفل من العقى الذي يملأ مصاريه وأمعاءه الدقيقة والغليظة على حدّ سواء، ولهذا العقى مادة سوداء تراكمت وتجمّعت وتكدّست منذ الشهر الخامس للحمل. ولا بُدّ من التخلص منها حتى تبدأ أمعاء الطفل الصغير عملية الهضم، وقد يؤدي فشل الوليد في طردها إلى انسدادٍ مَعَوِيٍّ حادٍّ قاتِلٍ وخطير النتائج، أهم مخاطره: الانفجار المَعَوِي، وانفجار الغشاء البريتوني.

ومادة اللَّبأ تنبه انقباضات الأمعاء مما يساعدها على التخلص من محتوياتها، وهو لا يحتوي على أجسام مضادة للجراثيم، إنما يقوي الدفاعات المناعية للجسم ضدّ هذه الجراثيم.

أما اللبن الحقيقي فيبدأ إفرازه بسخاء وغزارة وانسجام اعتباراً من اليوم الثالث أو الرابع للولادة، ومما يحفّز ويسرّع بانسجامه هو عملية الإرضاع نفسها من الطفل الوليد ذاته. فمن الذي حفظ الطفل الرضيع بهذه المادة؟ إنه اللّهُ الحفيظ.

حفظ الله للقرآن

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر:

[9].

سُبُهَة تعريف القرآن

عَقِبَ الحروب الصليبية، اندحرت جيوش الصليبيين تجرّ أذيال الخيبة والفشل والهزيمة النكراء التي مُنُوا بها على أيدي جيوش المسلمين بقيادة البطل المسلم صلاح الدين الأيوبي، فعادوا إلى أوروبا وعكفوا على دراسة أحوال الشرق وديانته، وأسباب هزيمتهم وقوة المسلمين لإعادة الكرة عليهم، وتخصص قومٌ منهم بدراسة أحوال الشرق، سُمُّوا: بالمستشرقين، ومعظمهم من رهبان الكنائس والأديرة، وتوصَّلُوا إلى أن حرب السيف لم تُجِدْ معهم نفعاً في غزو العالم الإسلامي. فلجأوا لشكل جديد من أشكال الحرب وهو ما يُسمَّى: بالغزو الثقافي، وعكفوا على وضع المخططات والدراسات وتشكيل الجمعيات والمؤسسات، وعقد الندوات وآلاف المؤتمرات، ووضع الكتب وإرسال جيوش المُبشِّرين للعالم الإسلامي بهدف تنصير المسلمين وإخراجهم من دينهم.

ولكنهم فشلوا بعد جهود متواصلة في تنصير المسلمين، فغيَّروا خطتهم، وخاصَّة بعدما صار المُبشِّرون الذين أرسلوهم للشرق يدخلون في الإسلام! وعلموا أنهم لن ينجحوا في هذا الهدف، فقرَّروا الانتقال إلى تشكيك المسلمين بدينهم، والعمل على إخراجهم منه، لجعلهم أناس لا دينيين، عُلَمانيين، لا يؤمنون برَبِّ، ولا نبيٍّ، ولا دين، ووقف رئيس وزراء بريطانيا السير (غلادستون) أمام حكومته وقال مقولته الشهيرة: (لن نستطيع السيطرة على بلاد المسلمين ما دام القرآن بأيديهم، يجب علينا أن ننتزعه منهم)، فاقترح أحد الوزراء إجراء حملة تفتيش واسعة لمصادرة المصاحف من بلاد المسلمين، فأجابه: (إذا نزعناه من أيديهم فإنه في قلوبهم، الحلّ الصحيح هو بإبعادهم عنه وجعلهم يهجرونه ويتركون العمل به).

هكذا خَطَّ أعداء المسلمين لإبعاد المسلمين عن دينهم وكتابهم الأول القرآن الكريم، وهو دستورهم والمصدر الأول لدينهم، وقد شُئوا حملة تشكيك

واسعة النطاق حول صدق نبوة محمد، وصحة نصوص القرآن وأصله، وأنه من تأليف محمد ﷺ، وكيفية جمعه وكتابته، وتاريخ وصوله إلينا.

ومن أخطر من حاول الطعن في القرآن الكريم المستشرق اليهودي: (جولد تسيهر) وذلك في كتابه «مذاهب التفسير الإسلامي» وقد انتشر كتابه وكتابات أضرابه في العالم انتشاراً واسعاً، وقُررت آراؤهم للتدريس في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات العالمية، على أنها مُسلّمات!! وسرت هذه الشكوك إلى مصادر الدراسات التاريخية ودوائر المعارف، وأخذت طريقها إلى الشرق الإسلامي، عن طريق أبنائه الذين تتلمذوا على أيدي أساتذتهم المستشرقين فحملوا أفكارهم الهدامة إلى أبناء جنسهم، وانتشرت هذه الحرب على أيديهم واستعرت، حتى نشأ جيلٌ علَمانيٌّ في بلاد المسلمين مُتَعَرِّبٌ، لا يعرف شيئاً عن أمور دينه، مشكك به، مُعْجَبٌ بالغرب، يأنف من إسلامه ودينه، ويقلّد الغرب في تفكيره وكل مظاهر حياته، مما استوجب إعادته إلى دينه وهويته الإسلامية، وذلك بالردّ العلميّ المُقنِع المُدلل بالأدلة والبراهين، على أعداء الإسلام، لجلاء شُبّههم، وتفنيدها، وتوضيح الحق لأبناء المسلمين حول صحة القرآن، وسلامة نصوصه، وحفظ الله له.

القرآن كتابُ الله

القرآن الكريم هو كتابُ الله المُعجز المتضمن كلامه المُنزل من عند الله، من اللوح المحفوظ على خاتم أنبيائه محمد ﷺ بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، وقد نَسَخَ اللَّهُ به جميع كتبه السابقة من صحفٍ وزبور وتوراة وإنجيل، وأَحْكَمَ آياته فلا ينسخها شيء، فحوّل الله به الحياة البشرية من شقاء لسعادة، ومن ذلة لسيادة، وأبدلهم بجهلهم علماً، وبهمجيّتهم ثقافة وحضارة، فملاً الأرض عدلاً، ورحمة، وحقاً، وهدي، وعلماً، وصار دستور المسلمين.

وقد أنزل في اليوم السابع عشر من رمضان في السنة الحادية والأربعين من مولده ﷺ الموافق لسنة 621م، حين أوحى إليه في غار حراء، وأول ما نزل منه قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ [العلق: 1 - 5]. وآخر ما نزل منه ﴿يَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿3﴾ [المائدة: 3]. وقد نزل مُفَرَّقًا خلال اثنتين وعشرين سنةً وشهرين واثنين وعشرين يوماً. ومنه ما نزل بمكة ويُقال له: المكي خلال إقامته ﷺ فيها وهي: اثنتا عشرة سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً على التحقيق، ومنه ما نزل بالمدينة المنورة ويقال له: المدني، خلال إقامته ﷺ بالمدينة وهي: تسع سنوات وتسعة أشهر وتسعة أيام، وَعَدَدُ سُورِ القرآن: (114) سورة منها: ثلاث وعشرون مدنية، والباقي: مكي. ولكل سورة اسم خاص بها.

كيفية تدوين القرآن ووصله إلينا

كانت الآيات والسور تنزل على رسول الله ﷺ، فيبلغها لأصحابه ويأمرهم بكتابتها ويحفظها في بيته، وينسخ الصحابة لأنفسهم منها ويحفظونها في صدورهم حتى كثر فيهم الحفظة، ويقرؤونها في صلاتهم ويتعبدون بتلاوتها في سائر أوقاتهم حتى استتمَّ نزول القرآن كاملاً، وكان جبريل يعرضه على الرسول ﷺ في كل سنة مرة، وقد عرضه عليه مرتين سنة وفاته. وتوفي الرسول ﷺ والصحف مجموعة في بيوت أزواجه، ومحفوظة في صدور كثير من المسلمين.

جمع القرآن على عهد أبي بكر

في عهد الخليفة الراشد أبي بكر توفي من حَفَظَ القرآن نحو سبعين في معركة اليمامة، فأشار عمرُ على أبي بكر أن يجمع القرآن بين دَفَتَي مصحف واحد، بعد أن كان صحفًا متفرقة على الرفوف في بيوت أزواجه ﷺ، فأمر أبو بكر زيد بن ثابت ومعه جَمْعُ من الصحابة المعروفين بالحفظ والكتابة بجمع الصحف بين دَفَتَي مصحف واحد على الترتيب الذي كان الرسول يتلوها بها. ويضاف إليه حفظ الحفَظ في صدورهم، وصار هذا المصحف مرجع المسلمين، فحفظه أبو بكر في حياته، وخلفه عليه عمر ثم تركه عمر عند ابنته حفصة أم المؤمنين.

الخليفة عثمان يجمع الناس على مصحف واحد

ولما كانت خلافة عثمان اختلف الناس في قراءة القرآن تبعاً لاختلاف

لغاتهم، فأشار عليه حذيفة بن اليمان أن يجمع الناس على مصحف واحد، فأمرهم عثمان بحرق جميع ما لديهم من الصحف، وأمر زيد بن ثابت أن ينتسخ من المصحف المحفوظ عند حفصة سبعة مصاحف ورّعها في الأمصار وأمر الناس بنسخ مصاحفهم منها.

فأبو بكر جمع كل ما دُوّنت فيه آية أو آيات من القرآن حتى لا يضيع منه شيء، وعثمان جمع المسلمين على هذا النص الواحد، وأمر بحرق ما سواه حتى لا يختلفوا في لفظ واحد منه، وأبقى لنفسه مصحفاً عُرفَ بالمصحف الإمام، وأمر بنشر النسخ السبع في الأمصار ليقرا منها القراء ويرجع إليها الحفاظ.

ويعمل عثمان تمّ الأمن على كتاب الله عز وجل، وتناقلته الأجيال عبر العصور، وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ، ولا اختلف في لفظه اثنان، وهذه ملايين المسلمين في أرجاء الأرض منذ أربعة عشر قرناً من الزمن يقرؤونه، ولا يختلف فيه اثنان بزيادة أو نقصان، أو تغيير، أو تبديل، أو ترتيب، تحقيقاً لوعده الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9].

18 — المؤمن

معناه

مأخوذ من الأمن، ومعناه: أن الله سبحانه هو الذي يؤمن عباده من المخاوف، فيدفع عنهم كل ما هو خطرٌ عليهم، ويُلقِي في قلوبهم الطمأنينة والسكينة، ويدفع عنهم الخوف. وهذا التأمين يكون في الدنيا والآخرة، فيعود على هذا إلى ما يقرب من معنى الحفاظ والصيانة، بزيادة معنى إلقاء الطمأنينة في قلب من يرعاه بحفظه، ويكون بذلك اسماً من أسماء الأفعال. وهذا أحد معاني هذا الاسم، ويعود أيضاً إلى صفة العلم.

وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: 23].

أقوال العلماء في تفسيره

قال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث» في شرح هذا الاسم: (المؤمن: هو الذي يَصْدُقُ عِبَادَهُ وَعُدَّهُ، فهو من الإيمان بمعنى التصديق، أو يؤمّنهم في القيامة من عذابه فهو من الأمان، والأمن ضدّ الخوف).

وقال الإمام الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الشافعي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» في معنى هذا الاسم: (المؤمن: هو الذي يُعَزَى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه، وسدّه طُرُق المخاوف. ولا يَتَصَوَّرُ أَمْنٌ إِلَّا فِي مَحَلِّ الْخَوْفِ، ولا خَوْفٌ إِلَّا عِنْدَ إِمْكَانِ الْعَدَمِ وَالنَّقْصِ وَالْهَلَاكِ.

والمؤمن المطلق هو الذي لا يَتَصَوَّرُ أَمْنٌ وَأَمَانٌ إِلَّا وَيَكُونُ مُسْتَفَاداً مِنْ جِهَتِهِ، وهو الله تعالى.

وليس يخفى أن الأعمى يخاف أن يناله هلاك من حيث لا يرى، فعينه البصرية تفيدُه أَمْنًا مِنْهُ، والأفطع يخاف آفةً لا تندفع إلا باليد، فاليد السليمة أَمَانٌ مِنْهَا. وهكذا جميع الأطراف والحواس. واللّه خالقها ومصورها ومقويها، فهو المؤمن عبده.

ولو قدّرنا إنساناً وحده مطلوباً من جهة أعدائه، وهو مُلقَى في مضيق لا يتحرك عليه أعضاؤه لضعفه، وإن تحركت فلا سلاح معه، فإن كان معه سلاح لم يُقاوم أعداءه وحده، وإن كانت له جنود لم يأمن أن تنكسر جنوده، ولا يجد حصناً يأوي إليه. فجاء من عالج ضَعْفَهُ فَقَوَّاهُ، وأمدّه بجنود وأسلحة، وبنى حوله حصناً حصيناً، فقد أفاده أَمْنًا وَأَمَانًا. فبالحرّي أن يُسمّى: مؤمناً في حقّه.

والعبد ضعيف في أصل فطرته، وهو عُرضَةٌ للأمراض والجوع والعطش من باطنه، وعُرضَةٌ للآفات المُحرِقَةِ، والمُعْرِقَةِ، والجَارِحَةِ، والكاسِرة من ظاهره. ولم يؤمّنهُ مِنْ هَذِهِ الْمَخَافِ إِلَّا الَّذِي أَعَدَّ الْأَدْوِيَةَ دَافِعَةً لأمراضه، والأطعمَةَ مُزِيلَةً لجوعه، والأشربة مُمِيطَةً لعطشه، والأعضاء دافعةً عن بدنه، والحواس جواسيس مُنْذِرَةً بما يقرب من مُهْلِكَاتِهِ.

ثم خَوْفُهُ الْأَعْظَمُ مِنْ هَلَاكِ الْآخِرَةِ، وَلَا يَحْصِنُهُ عَنْهُ إِلَّا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ، وَاللَّهُ تَعَالَى هَادِيهِ إِلَيْهَا، وَمُرْعَبُهُ فِيهَا حَيْثُ قَالَ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِي، فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي فَقَدْ أَمِنَ عَذَابِي» (أَخْرَجَهُ ابْنُ النَجَّارِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَنَسٍ).

فَلَا أَمِنْ فِي الْعَالَمِ إِلَّا هُوَ مُسْتَفَادٌ بِأَسْبَابٍ هُوَ مُتَّفَرِّدٌ بِخَلْقِهَا، وَالْهُدَايَةِ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا، ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ ﴿٥٥﴾ [طه: 50]، فَهُوَ الْمُؤْمِنُ الْمَطْلُوقُ حَقًّا.

حَظُّ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا الْوَصْفِ أَنْ يَأْمَنَ الْخَلْقُ كُلَّهُمْ جَانِبَهُ، بَلْ يَرْجُو كُلُّ خَائِفٍ الْإِعْتِضَادَ بِهِ فِي دَفْعِ الْهَلَاكِ عَنْ نَفْسِهِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ»، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَاقِيَهُ» (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ).

وَأَحَقُّ الْعِبَادِ بِاسْمِ الْمُؤْمِنِ مَنْ كَانَ سَبَبًا لِأَمْنِ الْخَلْقِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بِالْهُدَايَةِ إِلَى طَرِيقِ اللَّهِ وَالْإِرْشَادِ إِلَى سَبِيلِ النِّجَاةِ. وَهَذِهِ حِرْفَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكُمْ تَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ تَهَافُتَ الْفَرَاشِ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجْرَتِكُمْ» (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ).

وَلَعَلَّكَ تَقُولُ: الْخَوْفُ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنَ اللَّهِ، فَلَا مُخَوِّفَ إِلَّا إِيَّاهُ، فَهُوَ الَّذِي خَوَّفَ عِبَادَهُ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ أَسْبَابَ الْخَوْفِ، فَكَيْفَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ الْأَمْنُ؟ فَجَوَابُكَ أَنَّ الْخَوْفَ مِنْهُ، وَالْأَمْنُ مِنْهُ، وَهُوَ خَالِقُ سَبَبِ الْخَوْفِ وَالْأَمْنِ جَمِيعًا، وَكَوْنُهُ مَخَوْفًا لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مُؤْمِنًا، كَمَا أَنَّ كَوْنَهُ مُذِلًّا لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مُعِزًّا، بَلْ هُوَ الْمُعِزُّ وَالْمُذِلُّ. وَكَوْنُهُ خَافِضًا لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ رَافِعًا، بَلْ هُوَ الْخَافِضُ الرَّافِعُ، فَكَذَلِكَ هُوَ الْمُؤْمِنُ الْمَخَوْفُ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ وَرَدَ التَّوْقِيفُ بِهِ خَاصَّةً دُونَ الْمَخَوْفِ). انْتَهَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

أثر هذا الاسم على الإنسان

إِنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ يُورِثُ النَّفْسَ الْإِنْسَانِيَّةَ سَكِينَةً، هِيَ: الْيَنْبُوعُ الْأَوَّلُ لِلْسَّعَادَةِ، وَلَكِنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهَا إِذَا كَانَتْ شَيْئًا لَا يُثْمِرُهُ الذِّكَاؤُ وَلَا الْعِلْمُ، وَلَا

الصحة ولا القوة، ولا المال والغنى، ولا الشهرة والجاه، ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية؟

إن للسكينة مصدراً واحداً، هو الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان الصادق العميق، الذي لا يكدره شك، ولا يفسده نفاق. هذا ما يشهد به الواقع الماثل، وما أيده التاريخ الحافل، وما يلمسه كل إنسان بصير مُنصف، في نفسه وفيمن حوله.

إن أكثر الناس قلماً وضيقاً واضطراباً، وشعوراً بالتفاهة والضياح هم المحرومون من نعمة الإيمان، وبرّد اليقين. إن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق، وإن حفلت باللذائذ والمرقّهات؛ لأنهم لا يدركون لها معنى، ولا يعرفون لها هدفاً، ولا يفقهون لها سراً، فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس، أو انشراح صدر؟ إن هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحه الإيمان، وشجرة التوحيد الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهي نفحة ربانية يُنزلها الله على قلوب المؤمنين من أهل الأرض ليثبتوا إذا اضطرب الناس، ويرضوا إذا سخط الناس، ويوقنوا إذا شك الناس، ويصبروا إذا جزع الناس، ويحلموا إذا طاش الناس. هذه السكينة يُنزلها الله على المؤمنين ليسكن الخائف، ويطمئن القلق، ويتسلى الحزين، ويستروح المتعب، ويقوى الضعيف ويهتدي الحيران.

الإنسان بين القلق النفسي والإيمان

يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ (١٧٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٧٥) قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْنَتْنَا فَنَسِينَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْشِئُ (١٧٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (١٧٧) ﴿طه: 124 - 127﴾.

إن أشد الأمراض انتشاراً في العالم في هذه الآونة هو مرض اضطراب الأعصاب والقلق النفسي، وضغط الدم والشرابين، وذلك ناشئ عن بُعد الناس عن ربهم، وإعراضهم عن الإيمان به وطاعته، واتباع شرعه.

لقد مالت أوروبا منذ القرن الخامس عشر للمادية المفرطة، وتبعها العالم

الإسلامي في القرن العشرين. فأعلننا إبعاد الدين وأهله عن المجتمع، بل ثارت عليهما ثورة عنيفة قضت على جميع مظاهر الإيمان وحاجات الروح الإنسانية، ومال الإنسان إلى تأليه نفسه، والسعي وراء حاجاته الجسدية وشهواته، وكفر بكل القيم، والمبادئ، والأخلاق، والدين، وظهر الإلحاد، والشيوعية، والعلمانية، والوجودية، فماذا كانت النتيجة؟

لقد تقدّم الإنسان الغربي في مجال الاكتشافات والاختراعات والتكنولوجيا تطوّراً هائلاً، فشق الطرق، وبَنَى الجسور، ورفع المباني، وشاد القصور، وتوصل إلى الأسلحة المدمّرة الفتاكة، وهذا كلّ جانب لا يُنكر، ولكنه يدور في فلك المادة، فأين هو الإنسان الغربي وسط هذه الحضارة المادّية، وهل حققت له السعادة والطمأنينة والحياة الهنيئة أم ماذا؟

إنّ الغرب المادّي أخطأ الطريق، وضل عن السبيل الصحيح، بتأليه الإنسان، وإطلاق العنان لغرائزه وحاجاته وشهواته، ولهذا فتح المجال أمام حِقْنَةٍ قليلة من اليهود شذاذ الآفاق، وقَتَلَةِ الأنبياء، أن يحقّقوا مطامعهم في السيطرة على العالم، واستبعاد شعوب الأرض، وجعلها شعوباً حيوانية لا همّ لها إلا شهواتها وتحقيق رغباتها، فتسهل بذلك السيطرة عليهم.

لذلك فهم الذين يروّجون للإلحاد والكفر بجميع صوره، ويفلسفونه، ويصوغونه بأسماء برّاقة كالنقدّم، والرقّي والحداثة، والعلمانية، والديموقراطية، وقد أسّسوا الجمعيات والمحافل السريّة والعلنية لنشر أفكارهم وتضليل شعوب الأرض، وهم بذلك يحقّقون تعاليم دينهم الذي حرّفوه وبدّلوه، فقد جاء في كتابهم التلمود ما نصّه: (أنتم شعب الله المختار، وقد جعلت لكم سائر شعوب الأرض حميراً لتركبوها ولتبلغوا بها أهدافكم)!! فهم عنصريون يعتبرون أنفسهم شعباً ممتازاً، وينظرون لسائر البشر على أنهم حمير، يستغلّونهم لأغراضهم وقد خطّطوا للسيطرة على العالم وحُكْمِهِ من مملكة إسرائيل الكبرى.

وقد تحقّق لهم ما أرادوا في أرجاء الأرض وها هم يقيمون دولتهم ويسيطرون على العالم وحكوماته وشعوبه، ويشعلون الحروب الفتاكة المدمّرة في أرجاء الأرض، للقضاء على من يعارضهم، ويحدثون الأزمات السياسية

والاقتصادية والاجتماعية، ويسعون في الأرض فساداً، هذه هي نتيجة ابتعاد أوروبا والغرب عن الدين، فَمَنْ لهؤلاء اليهود شُذاذ الآفاق؟ مَنْ يتصدى لمخططاتهم الإجرامية بحق شعوب الأرض؟ مَنْ يأخذ على أيديهم ويمنعهم من تحقيق مآربهم الخسيسة الدنيئة الحقيرة في استعباد شعوب الأرض والعلو عليهم استكباراً في الأرض؟

لقد وقع الناس في جميع بلاد العالم - وخاصة المسلمون - فريسة بيد هؤلاء المجرمين، وتحققت فيهم مخططاتهم الشيطانية، فعم الفقر والجهل والأمراض، وتفككت المجتمعات، وانحلت الأسر، وتدهورت القيم والأخلاق، وانتشرت الرذيلة والانحلال، وتحول الناس إلى بهائم لا هم لها إلا إشباع غرائزها وشهواتها، فانتشرت الأمراض الفتاكة كالإيدز، والسرطان، وأمراض الأعصاب، والقلق النفسي، والاضطرابات، والضغط، والشرابين، وبات الناس قلقين على مستقبلهم ومصيرهم، عاجزين لا يقدرّون على شيء.

إن الإيمان بالله هو الحل الوحيد للبشرية المعذبة في الأرض، ولا دواء لها سواه مهما حاولت، وها هي قد جرّبت كل شيء، كل المبادئ والأفكار والأنظمة من شيوعية، ودكتاتورية، وديمقراطية، واشتراكية، لكنها لم تفلح في إنقاذ شعوبها فلتجرب الإيمان، ولو لفترة، فإنه البلسم الشافي: ﴿أَلَا يَنْصُرُ اللَّهُ قَوْمًا لَّيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ دِينِهِ﴾ [الرعد: 28]. ولقد جرّبت الإنسانية هذه التجربة سابقاً على عهد رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام، وعهود الإسلام المشرقة الوضأة، فسعدت، وعزت بعد ذل، وصار المسلمون أسياد العالم ونشروا دين الله وهديته في الآفاق، فكانوا بحق ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ عَلَى اللَّهِ حَاكِمُونَ﴾ [آل عمران: 110].

إن الإيمان بالله يكسب النفس الإنسانية سعادةً وطمأنينة لا يمكن أن تحصل لها إلا بالإيمان، فلا المال، ولا المناصب والجاه، ولا الأولاد، ولا الأملاك، ولا الحضارة المادية هي التي تحقق سعادة الإنسان، بل إيمانه بربه وخالقه، حينما يشعر أنه يؤدي دوره الذي خلق من أجله، وهو عبادة الله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِهِ﴾ [الذاريات: 56]، حينما يخضع لجبار السموات والأرض

وينفذ أوامره، ويطيعه ويلوذ بجنابه، ويشعر أن له رباً يحميه ويصونه ويقويه، ويعينه على نوائب الدهر، فيستمد منه العون والمدد والقوة، فيرتاح بقربه، ويأنس بذكره، وتنزل عليه السكينة حينما يقف في الصلاة يناجيه ويُعلن له خضوعه وطاعته وامتناله لأمره.

الْأَمْنُ النَّفْسِي

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 82]، أي: إن الذين آمنوا بالله وأخلصوا العبادة له وحده لا شريك له، ولم يشركوا به شيئاً، هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة.

أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ قال أصحابه: وأينا لا يظلم نفسه؟ فنزلت: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13].

وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ، فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نَحْوَنَا، فقال رسول الله ﷺ كأن هذا الراكب إياكم يريد، فانتهى الرجل إلينا فسَلَّم، فرددنا عليه، فقال له النبي ﷺ: «مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟» قال: مِنْ أَهْلِي وَوَلَدِي وَعَشِيرَتِي، قال: «فَأَيْنَ تَرِيدُ؟» قال: أريد رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «فَقَدْ أَصَبْتَهُ»، قال: يا رسولَ اللَّهِ! عَلَّمَنِي مَا الْإِيمَانُ؟ قال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحْجَّ الْبَيْتَ»، قال: قد أَقْرَرْتُ. قال: ثُمَّ إِنَّ بَعِيرَهُ دَخَلَتْ يَدُهُ فِي حُجْرٍ جُرْذَانٍ فَهَوَى بَعِيرَهُ، وَهَوَى الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلَى هَامَتِهِ فَمَاتَ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ»، فَوُتِبَ عَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَحُذِفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَأَقْعَدَاهُ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُبِضَ الرَّجُلُ، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنِّي رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ يَدْسَانِ فِي فَمِهِ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مَاتَ جَائِعًا». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾» الآية.

وأخرج الشافعي بسنده إلى ابن مسعود قال: لما نزلت: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ قال رسول الله ﷺ: «قيل لي: أنت منهم».

أثر الإيمان على النفس

الإيمان هو مصدر الأمن، والأمن ثمرة الإيمان، وهو الطمأنينة والسكينة اللتان يضيفيهما الإيمان على النفس الإنسانية، طمأنينة تتعلق بالمستقبل بكل ما يتوقعه الإنسان ويخاف منه، أو يخاف عليه، ولا سعادة بدون هذا الأمن النفسي. قيل لحكيم: ما السرور؟ قال: الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له.

ولا عجب أن جعل الله الجنة دار أمن وسلام كاملين، فأهلها في الغُرَفَاتِ آمِنُونَ، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتلقاهم الملائكة منذ اللحظة الأولى ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ﴾ [الحجر: 46].

إن الإنسان يخاف من أشياء كثيرة، وأمور شتى، ولكن المؤمن سد أبواب الخوف كلها، فلم يعد يخاف إلا الله تعالى وحده، يخاف أن يكون قُرْط في حقه أو اعتدى على خلقه، أما الناس فلا يخافهم؛ لأنهم لا يملكون له ضرراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

دعا أبو الأنبياء إبراهيم ﷺ إلى توحيد الله، وتحطيم الأصنام، فحَوَفَهُ قَوْمُهُ مِنْ آلِهَتِهِمُ الَّتِي دَعَا إِلَى تَبْذِيرِهَا، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مُتَعَجِّباً: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 81]. وقد عَقَّبَ الله تعالى على ذلك حاكماً بين الفريقين فقال: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 82]، فبين لنا أن الإيمان والتوحيد هما من أعظم أسباب الأمن والطمأنينة، وأن الجحود بالله أو الشك فيه، أو الشرك به، أعظم أسباب الخوف والاضطراب والرعب، وصدق الله حين قال: ﴿سَكُنْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ [آل عمران: 151].

مخاوف الكفار والملحدين والشاكين

الكفار والملحدون الجاحدون هم أكثر الناس مخاوف - وإن كتموها عن الناس - إنهم يخافون الزمن والمستقبل، والكوارث، والفقر، والمرض، والناس، وأشد ما يخيفهم الموت، فهم ينظرون إليه نظرتهم إلى سبع فاتك، وعدو متربص، ونهاية مجهولة، ومصير مخوف.

يقول الفيلسوف ابن مسكويه: «إن الخوف من الموت ليس يعرض إلا لمن لا يدري الموت على الحقيقة، ولا يعلم إلى أين تصير نفسه؛ أو لأنه يظن أن بدنه إذا انحَلَّ وبطلَ تركيبه، فقد انحَلَّت ذاته، وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور، وأن العالم سيبقى موجوداً، وليس هو بموجود فيه، كما يظنه من يجهل بقاء النفس وكيفية المعاد؛ أو لأنه يظن أن للموت ألماً عظيماً، غير ألم الأمراض التي ربما تقدّمتها وأدت إليه، وكانت سبب حلّوله؛ أو لأنه يعتقد أن عقوبة ستحل به بعد الموت؛ أو لأنه متحير لا يدري على أي شيء يقدم بعد الموت؛ أو لأنه يأسف على ما يخلّفه من المال والمقتنيات، وهذه كلها ظنون باطلة لا حقيقة لها».

ولكن الكفار والمنكرين والشاكين يعيشون هذه الظنون، ويموتون على هذه الأباطيل، وهم بين الموت والحياة في قلق وخوف واضطراب، على حين نجد المؤمنين أقل الناس خوفاً وأشدّهم أمناً؛ لأنه آمن أن له رباً يؤمّنه من الخوف في الدنيا، وعند الموت، وبعد الموت، فهو آمن على نفسه؛ لأنه اتقى ربه ولم يعصه، وآمن على رزقه؛ لأنه يعلم أن الرزاق هو الله، بهذه الضمانات يعيش المؤمن حياته آمناً مطمئناً، ولا يخاف المستقبل؛ لأن الله وعده جنةً ونعيماً إذا هو آمن في الدنيا وأطاع.

19 — المهيمن

معنى هذا الاسم: المهيمن أي: المسيطر، القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، الحافظ لهم، فهو الشهيد الرقيب على عباده. وهو مأخوذ من قولهم: هيمن الطائر، إذا نشر جناحيه على فرخه صيانة له، فمعنى المهيمن على

هذا: البالغُ درجة النهاية في المراقبة والحفظ، وإلقاء الطمأنينة في قلب مَنْ يَرْعَاهُ ويحفظه. ويعود إلى صفة العلم إذا كان من الهيمنة بمعنى الرقابة والمشاهدة.

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو في قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ [الحشر: 23].

أقوال العلماء في تفسيره

جاء في تهذيب اللغة للأزهري: قال ابن عباس: المهيمِنُ: الْمُؤْتَمَنُ. وقال الكسائيُّ المُهَيْمِنُ: الشهيد، وقال غيره: هو الرقيب، يُقال: هَيْمَنَ يُهَيْمِنُ هَيْمَةً: إذا كان رقيباً على الشيء. وقال الجوهريُّ في الصحاح: المُهَيْمِنُ: الشاهد، وهو مَنْ آمَنَ غَيْرُهُ مِنَ الْخَوْفِ، وَأَصْلُهُ (أَآمَنَ) فَهُوَ مُؤَامِنٌ - بهمزتين - قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ يَاءً كَرَاهَةً لِاجْتِمَاعِهِمَا، فَصَارَ: مُأَيِّمِنٌ، ثُمَّ صُبِّرَتِ الْأُولَى هَاءً، كَمَا قَالُوا هِيَّاءَ وَإِيَّاكَ، وَهَرَقْتُ الْمَاءَ، وَأَصْلُهُ: أَرَقْتُ، وهذا على قياس العربية صَحِيحٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، مع ما جاء في التفسير أنه بمعنى الأمين، وقيل بمعنى مُؤْتَمَنٍ. وقال ابن الأنباري: المُهَيْمِنُ: الْقَائِمُ عَلَى خَلْقِهِ.

وقال حُجَّةُ الْإِسْلَام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت 505 هـ) في كتابه: «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى»: (المُهَيْمِنُ: معناه في حقِّ اللَّهِ تَعَالَى: أَنَّهُ الْقَائِمُ عَلَى خَلْقِهِ بِأَعْمَالِهِمْ وَأَرْزَاقِهِمْ وَأَجَالِهِمْ. وَإِنَّمَا قِيَامُهُ عَلَيْهِمْ بِاطِّلَاعِهِ وَاسْتِيلَائِهِ وَحِفْظِهِ. وَكُلُّ مُشْرِفٍ عَلَى كُنْهِ الْأَمْرِ مَسْئُولٌ عَلَيْهِ، حَافِظٌ لَهُ، فَهُوَ مَهَيْمِنٌ عَلَيْهِ. وَالْإِشْرَافُ يَرْجِعُ إِلَى الْعِلْمِ، وَالْإِسْتِيلَاءُ إِلَى كِمَالِ الْقُدْرَةِ، وَالْحِفْظُ إِلَى الْعَقْلِ).

فالجَامِعُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَعَانِي اسْمُهُ: المُهَيْمِنُ. وَلَنْ يَجْمَعَ ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَالْكِمَالِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، وَلِذَلِكَ قِيلَ: إِنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ.

أثر هذه الأسماء على العبد:

بعد أن استعرضنا أسماء الله الحُسْنَى التي تدخل في باب الخلق والتكوين

العام، نلاحظ ما تدلّ عليه هذه الأسماء الجليلة من معان، وهذه الأسماء هي: (الحكيم، الرشيد، الخالق، الباري، البديع، المصوّر، الهادي، المبدئ، المعيد، الباعث، المحيي، المميت، الجبار، القهار، القيوم، الحفيظ، المؤمن، المهيمن)، لا بُدّ أن تدفعه باستمرار إلى التبصّر والإمعان في جميع المخلوقات، صغيرها وكبيرها، باحثاً عن أدلة وجود الله تعالى في كونه، من خلال إشارات هذه الأسماء.

فيلفته اسماً الله «الحكيم والرشيد» إلى عظيم حكمة الله ورشاده في مخلوقاته، وعظيم حكمته ورشاده في شرائعه المنزلة على رسله، فيجد فيها ما لا يُحصى من دقائق الحكمة والرشاد، التي لا تصدر إلّا عن حكيم رشيد عليم، وهو الربّ العظيم، فيؤمن به ملء فكره وقلبه، بل ملء كل ذرة من ذرّاته.

وهكذا تلفته أسماء الله «الخالق الباري البديع المصوّر الهادي» إلى الدلائل العظيمة على الربّ الأعلى، المُنبتة في المخلوقات، وتنتقل به من تصميم أجزاء هذه المخلوقات في مقاديرها المحكّمة، إلى تبرئتها من النقص في تكوينها، ثم إلى إبداعها على غير مثال سبق، ثم إلى تصويرها بأجمل صورة وأكملها بحسب الغاية التي أعَدَّ لها كلُّ مخلوق، ثم إلى هداية هذه المخلوقات إلى غايات تكوينها ونمائها، بالفطرة والغريزة، أو بالعلم والعقل، فيقرأ هذه الأدلة الكثيرة في مخلوقات الله، قراءة التأمل والتفكير والتدبّر، قراءة البحث العلمي الدقيق، فيزداد إيماناً بالله كلّما ازداد تأملاً وتفكيراً.

وكذلك تلفته أسماء الله «المبدئ المعيد الباعث المحيي المميت» إلى كمال قدرة الله تعالى في التصرف بالأشياء بدءاً وإعادة، وحياءً وموتاً وبعثاً، وأنّ ناصية كلِّ شيء في يده تعالى. فيخضع خضوع العبد المملوك، الذي لا حول ولا قوة إلّا بربّه الذي منحه الوجود، وكتب عليه الموت، ووعدّه البعث.

ثم يلفته اسماً الله «الجبار القهار» إلى معنى أن تصرّف الله بعبده تصرف الإلزام والقهر، دون أن يكون لهم رأي في أنفسهم أو في الكون من حولهم، فيُسَلّم لقضاء الله وتصرفه في كونه؛ لأنّه خالقه ومالكه، وخير للعبد، وأهدأ نفساً، وأسعد قلباً، وأكمل إيماناً له، أن يستسلم لله الجبار القهار، ويفوض له

الأمر، وَيُسَلِّمَ لَهُ تَسْلِيمًا، سواء في خلقه، أو في حكمه، أو في قضائه.

ثم تلفته أسماء الله: «القيوم الحفيظ المؤمن المهيمن» إلى حاجة الموجودات بعد وجودها إلى ربها في بقائها وقيامها في الوجود، بقيومية الله لها، وحفظه إياها، وتأمين قلوب ذوي القلوب منها، وإفراغ الطمأنينة والسكينة عليها، بهيمته جلّ وعلا. فيعود إلى ربه مُلتجئاً إليه، طالباً عونه ومدّده، وحفظه وأمنه، ولا يلتمس أي شيء من ذلك عند غيره سبحانه، فهو الذي بيده كل شيء، وهو القادر على كل شيء.

وبعد أن ذكرنا أسماء الله المتعلقة بالخلق والتكوين العام، نأتي على ذكر مجموعة من الأسماء الحسنى تدخل في باب رزق المخلوقات الحيّة، وهي: الرزاق والمُقيت والمغني والقابض والباسط.

مجموعة الأسماء الحسنى الدالة على الرزق

مقدمة

لما كان من جملة مخلوقات الله تعالى مخلوقات حيّة، قد ربط الله بحكمته أسباب حياتها المقدّرة إلى حين بأسباب الرزق، كان تقدير الرزق وخلقه ممّا يهتمّ هذه المخلوقات الحيّة، وخصوصاً منها هذا المخلوق الذي وهبه الخالق العقل، وجُزءاً من الإرادة والقدرة على الكسب، وأودع في نفسه الحرص على الحياة.

ولذا كان لا بُدّ من إبراز حقيقة تكفّل الخالق برزق المخلوق الحيّ، تطميناً للعباد، فكما أنّه القيّوم والحفيظ، هو الرزّاق.

ومن ناحية ثانية: لما كان كسب الرزق في الصّورة الظاهرة منوطاً بالسعي، كان لا بُدّ من بيان حقيقة من حقائق الخلق والتكوين في الرزق، وذلك بكشف صفة من صفات أفعال الخلق، وهي أنه هو الرزّاق الحقيقي، وما الكسب إلا صُورة من صُور جلب الرزق المُقدّر بخلق الله وتكوينه ومشيئته.

وهنا تبرز لنا من أسماء الله الحسنى أسماء تعود إلى صفة من صفات أفعال الله، وتدخل في باب كبير ممّا يهتمّ العباد، وهو باب الرزق، وهي مختلفة باختلاف مظاهر الرزق.

فبالنظر إلى جميع المخلوقات الحيّة، نرى أنّ الله قدّر لها أرزاقها التي تكفّل لها إمداد حياتها إلى آجالها المُقدّرة لها، ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى: (الرّزّاق).

20 – الرزّاق

معنى الاسم: (الرّزّاق): مُبالغة في الرزاق، ومعناه: الذي خلق الأرزاق،

وجعلَ في الأحياءِ الباعثَ على اكتسابها، وخلقَ فيهم أسبابَ التمتعِ بها. والرزقُ: يَشْمَلُ المأكولَ والمشروبَ والملبوسَ، وكلَّ ما ينتفع به الحيوانُ، ويشْمَلُ الأرزاقَ المعنوية كالعلمِ والهداية والمعارفِ، فلا رزاق إلا الله تعالى.

وقد ورد هذا الاسم الكريم بهذه الصيغة في موضعٍ واحدٍ من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: 58].

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حُجَّةُ الإسلام الإمام أبو حامد محمد الغزالي الشافعي (ت 505 هـ) في تفسير هذا الاسم في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الرزاق: هو الذي خَلَقَ الأرزاقَ والمرزوقين، وأَوْصَلَهَا إليهم، وخلقَ لهم أسبابَ التمتعِ بها. والِرِّزْقُ رِزْقَان: رِزْقٌ ظاهِرٌ؛ وهي الأقوات والأطعمة، وذلك للظواهرِ وهي الأبدانُ، ورِزْقٌ باطنٌ؛ وهي المعارفُ والمكاشفاتُ، وذلك للقلوبِ والأسرارِ، وهذا أشرفُ الرزقين، فإن ثمرته حياةُ الأبد، وثمرَةُ الرزقِ الظاهرةُ قُوَّةُ الجسدِ إلى مُدَّةٍ قريبةِ الأمدِ.

واللهُ تعالى هو الْمُتَوَلَّى لِخَلْقِ الرِّزْقَيْنِ، الْمُتَفَضِّلُ بالإيصالِ إلى كلِّ من الفريقين، ولكنه: ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد: 26].

غايةُ حَظِّ العَبْدِ من هذا الوصفِ أمران: أحدهما: أن يعرفَ حقيقةَ هذا الوصفِ، وأنه لا يَسْتَحَقُّهُ إلا اللهُ تعالى، فلا ينتظرُ الرِّزْقَ إلا منه، ولا يتوكلُ فيه إلا عليه.

الثاني: أن يرزقه علماً هادياً، ولساناً مرشداً معلماً، ويداً مُنْفَعَةً مُتَصَدِّقَةً. ويكونُ سبباً لوصولِ الأرزاقِ الشريفةِ إلى القلوبِ بأقوالِهِ وأعمالِهِ. وإذا أحبَّ الله تعالى عبداً أكثرَ حوائجِ الخَلْقِ إليه. ومهما كان واسطةً بينَ الله وبينَ العبادِ في وُصولِ الأرزاقِ إليهم، فقد نالَ حَظًّا من هذه الصِّفَةِ. أخرج البخاري في صحيحه، في كتاب الزكاة، بسنده إلى أبي موسى الأشعري قال النبي ﷺ: «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أَمَرَ بِهِ كَامِلاً مُؤَفَّراً طَيِّباً بِهِ نَفْسُهُ، فَيُدْفَعُهُ إِلَى

الذي أمر له به أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ».

وأيدي العباد خزائن الله تعالى، فمن جُعِلَتْ يَدُهُ خِزَانَةً أرزاق الأبدان، ولسانُهُ خِزَانَةً أرزاق القلوب، أُكْرِمَ بثوابٍ من هذه الصِّفَةِ. انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي (ت 606 هـ) في كتابه: «النهاية في غريب الحديث والأثر» في شرح هذا الاسم: (الرِّزَاقُ: هو الذي خَلَقَ الأرزاقَ، وأَعْطَى الخَلَائِقَ أرزاقها، وأوصلها إليهم. و(فعال): من أبَيَّةِ المبالغة. والأرزاقُ نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم).

أثر هذا الاسم على المؤمن

المؤمن آمِنٌ على رزقه أن يفوت، فإنَّ الأرزاقَ في ضمانِ الله الذي لا يُخْلِفُ وَعْدَهُ، ولا يُضَيِّعُ عِبْدَهُ، وقد خَلَقَ الأرضَ مهاداً وفراشاً وبساطاً، وبارَكَ فيها، وقَدَّرَ فيها أَقْوَاتَهَا، وجَعَلَ فيها مَعَايِشَ، ووَعَدَ عِبَادَهُ فيها بكفالة الأرزاق وعداً كَرَّرَهُ وأكَّده وأَقْسَمَ عليه، وَعَدَ كَرِيمٌ لا يَنْخُلُ، قَدِيرٌ لا يَعْجُزُ، حَكِيمٌ لا يَعْثُبُ: ﴿وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ [الكهف: 98]، ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 6]، ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: 58]، ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: 22، 23]، ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6]، ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: 60].

بهذه الضمانات يعيش المؤمن حياته آمناً على رزقه، مطمئناً إلى أنَّ الله لن يَهْلِكَه جوعاً، وهو الذي يُطْعِمُ الطيرَ في الوكنات، والسِّبَاعَ في الفلوات، والأسماك في البحار، والديدان في الصُّخُورِ. ولقد كان المؤمن يذهب إلى ميدان الجهاد حاملاً رأسه على كفه، متمنياً الموت في سبيل عقيدته، ومن خَلْفِهِ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافٌ، ولكنه كان يوقن أنه يتركهم في رعاية ربِّ كريم، هو أبرُّ بهم وأخنى عليهم منه.

21 - الْمُقِيت

معنى هذا الاسم: مأخوذ من القُوت، وهو الغداء، أي: هو خالق الأقوات كلها، ومُوصِلها إلى مُقتاتيها.

أقوال المفسرين

وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا﴾ [النساء: 85] قال ابن عباس، وعطاء، وعطية وقتادة، ومطر الرزاق من المفسرين ﴿مُقِيتًا﴾ أي: حفيظاً. وقال مجاهد: شهيداً، وفي رواية عنه: حسيباً. وقال سعيد بن جبير والسُّدي، وابن زيد: قديراً. وقال عبد الله بن كثير من القراء: المُقِيت: المواظب. وقال الضحاك: المُقِيت: الرزاق.

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [فصلت: 9، 10]، هذا إنكارٌ مِنَ اللَّهِ تعالى على الكافرين الذين جحدوه، والمشركين الذي عبدوا معه غيره وهو الخالق لكل شيء، الفاهر لكل شيء، المُقْتَدِر على كل شيء فقال: ﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا﴾ أي نُظراءً وأمثالاً تَعْبُدُونَهَا معه، ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي الخالق وهو ربُّ العالمين كلهم. وقوله: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ يعني: يومَ الأحد ويومَ الاثنين، ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رُوسًا مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّالِيلِينَ﴾ وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأمين التي تُزْرَع وتُغْرَس يعني: يومَ الثلاثاء والأربعاء، فهما مع اليومين السابقين أَرْبَعَةٌ، ولهذا قال تعالى: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّالِيلِينَ﴾ أي: لِمَنْ أَرَادَ السُّؤَالُ عَنْ ذَلِكَ ليعلمه. وقال عِكْرَمَةُ ومجاهد في قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ وجعل في كل أرض ما لا يَصْلُح في غيرها. وقال ابن زيد: معنا ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّالِيلِينَ﴾ أي: على وَفْقٍ مُرَادٍ مَنْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى رِزْقٍ أَوْ حَاجَةٌ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ لَهُ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، ولهذا الْقَوْلُ يُشَبِّه ما ذكروه في قوله تعالى: ﴿وَأَتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ [إبراهيم: 34].

أقوال العلماء في تفسير هذا الاسم

قال حُجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت 505 هـ) في كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى» في شرح هذا الاسم: (المُقَيِّتُ معناه: خَالِقُ الْأَقْوَاتِ وَمُوصِلُهَا إِلَى الْأَبْدَانِ وَهِيَ الْأَطْعَمَةُ، وَإِلَى الْقُلُوبِ وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ.

فيكون بمعنى الرَّازِقِ، إلا أنه أَخَصُّ منه، إذ الرزقُ يتناولُ القوتَ وغيرَ القوتِ، والقوتُ ما يُكْتَفَى به في قِوَامِ الْبَدَنِ.

وإما أن يكونَ بمعنى المُسْتَوَلِّي عَلَى الشَّيْءِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ، والاستيلاءُ يَتِمُّ بِالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ، وعليه يدلُّ قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا﴾ [النساء: 85]، أي: مُطْلِعاً قَادِراً. فيكونُ معناه راجعاً إلى القُدْرَةِ وَالْعِلْمِ. ويكونُ بهذا المعنى وَصْفُهُ بِالْمُقَيِّتِ أتمَّ مِنْ وَصْفِهِ بِالْقَادِرِ وَحْدَهُ، وبالعالمِ وَحْدَهُ؛ لأنَّه دالٌّ على اجتماعِ الْمَعْنِيَيْنِ، وبذلك يَخْرُجُ هَذَا الْاسْمُ عَنِ التَّرَادُفِ). انتهى كلام الغزالي.

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجَزَرِيُّ الشافعي (ت 606 هـ) في تفسير هذا الاسم في كتابه: «النهاية في غريب الحديث والأثر»: (في أسماءِ اللَّهِ تعالى «المُقَيِّتُ»: هو الْحَفِيفُ. وقيلَ: الْمُقْتَدِرُ. وقيلَ: الذي يُعْطِي أَقْوَاتَ الْخَلَائِقِ. وهو مِنْ أَقَاتِهِ يُقَيِّتُهُ، إِذَا أَعْطَاهُ قُوَّتَهُ، وَهِيَ لُغَةٌ فِي: قَاتَهُ يَقُوَّتُهُ، وَأَقَاتَهُ أَيْضاً إِذَا حَفِظَهُ، ومنه الحديثُ الذي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوَّتاً» أي: بِقَدْرِ مَا يُنْسِكُ الرَّمَقُ مِنَ الْمَطْعَمِ.

والحديثُ الذي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «سننه» وَأَحْمَدُ فِي «مسنده»: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ» أي: مَنْ تَلَزَّمَهُ نَقَقَتُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ). انتهى كلام ابن الأثير.

أثر هذا الاسم على العباد

إِنْ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ قُوَّتَهُ بِيَدِ خَالِقِهِ الَّذِي عِنْدَهُ خَزَائِنُ كُلِّ شَيْءٍ، لَا يَجْزَعُ وَلَا يَفْلَقُ لِرِزْقِهِ، بَلْ يَطْمَئِنُّ وَيَرْتَاحُ، وَتَغْشَاهُ سَكِينَةٌ وَهُدُوءٌ أَعْصَابٍ، مَعَ اطمئنانٍ وَبَرْدٍ يَقِينٍ، بِأَنَّ قُوَّتَهُ وَقُوَّتَ عِيَالِهِ مَضْمُونٌ، بِيَدِ خَالِقِهِ وَبَارئِهِ وَمَوْلَاهُ الَّذِي لَا يُضَيِّعُ أَحَدًا وَلَا يَنْسِي مِنْ فَضْلِهِ أَحَدًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَمْ يَرْزُقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَاذْرَانَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَكُمْوهُ وَمَا أَنْشَرَكُمْ بِخَزَائِنِ ﴿٢٢﴾ [الحجر: 19 - 22].

يقول الإمام محمود بن عبد الله الألوسي البغدادي المفسر المتوفى سنة 270 هـ في تفسيره «روح المعاني» في تفسير هذه الآيات: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ أي: بَسَطْنَاهَا، وَالظَاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ: بَسَطْنَاهَا وَتَوَسَّعَتْهَا لِيَحْضُلَ بِهَا الْاِنْتِفَاعُ لِمَنْ حَلَّهَا، وَلَا يُلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَفْيُ كُرُوبِئَتِهَا، كَمَا أَنَّ الْكُرَةَ الْعَظِيمَةَ لِعَظَمِئَتِهَا تَرَى كَالسَّطْحِ الْمُسْتَوِيِّ ﴿وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ أي: جبالاً ثوابت جمع راسية ﴿أَنَّ تَمِيدَ بِيَكُمُ﴾ وَالْمِيمُ الْاضْطِرَابُ، ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ أي: مُقَدَّرٍ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ، ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ﴾ مَا تَعِيشُونَ بِهِ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْبَقَاءُ ﴿وَمَنْ لَسْتُمْ لَمْ يَرْزُقِينَ﴾ أي: وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَعِيشَ وَلِمَنْ لَسْتُمْ بِرَازِقِينَ، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ وَالْخَزَائِنُ جَمْعُ خَزَانَةٍ، وَهِيَ اسْمُ الْمَكَانِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ نَفَائِسُ الْأَمْوَالِ لَا غَيْرَ، شُبِّهَتْ مَقْدُورَاتُهُ تَعَالَى الْغَائِبَةُ الْمَنْدَرَجَةُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ الشَّامِلَةِ، فِي كَوْنِهَا مَسْتُورَةٌ عَنْ عُيُونِ الْعَالَمِينَ، وَمَصُونَةٌ عَنْ وُصُولِ أَيْدِيهِمْ مَعَ وُفُورِ رَغْبَتِهِمْ فِيهَا، وَكَوْنِهَا مَتَّيَّةً مُتَأَتِيَةً لِإِبْجَادِهِ وَتَكْوِينِهِ بَحِثَ مَتَى تَعَلَّقَتْ الْإِرَادَةُ بِوُجُودِهَا وَجَدَتْ بَلَا تَأْخِرَ بِنَفَائِسِ الْأَمْوَالِ الْمَخْزُونَةِ فِي الْخَزَانَةِ السُّلْطَانِيَةِ، فَذَكَرَ الْخَزَائِنَ عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِعَارَةِ التَّخِيلِيَّةِ ﴿وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ أي: إِلَّا مُلْتَبَسًا بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ، وَتَسْتَدْعِيهِ الْمَشِيئَةُ التَّابِعَةُ لَهَا مِنْ بَيْنِ الْمَقْدُورَاتِ غَيْرِ الْمَتَّاهِيَةِ، فَإِنْ تَخْصِيصُ كُلِّ شَيْءٍ بِصِفَةِ مُعَيَّنَةٍ، بِقَدَرٍ مُعَيَّنٍ، وَوَقْتُ مَحْدُودٍ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مَعَ اسْتَوَاءِ الْكُلِّ فِي الْأَشْكَالِ، وَصَحَّةِ تَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ بِهِ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْ حِكْمَةٍ تَقْتَضِيهِ اخْتِصَاصُ كُلِّ مَنْ ذَلِكَ بِمَا اخْتَصَّ بِهِ.

22 — الْمُغْنِي

يَطْمَعُ الْإِنْسَانُ بِالْغِنَى وَالْكَفَايَةِ فِي الرِّزْقِ، وَإِذْ كَانَ الْخَالِقُ هُوَ الْمُغْنِي الَّذِي لَا مُغْنِيَ وَلَا كَافِيَ سِوَاهُ، كَانَ لَا بُدَّ مِنْ إِبْرَازِ صِفَةِ أَنَّهُ الْمُغْنِي مِنْ صِفَاتِ أَعْمَالِهِ سُبْحَانَهُ وَمِنْ هُنَا جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى: (الْمُغْنِي).

معناه

مَأْخُودٌ مِنَ الْغِنَى وَالْغِنَى: الْاِكْتِفَاءُ. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُؤَيِّدُ بِالْغِنَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، عَلَى وَفْقِ حِكْمَتِهِ، وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُغْنِي اسْتَعْنَى بِالْاِفْتِقَارِ إِلَيْهِ عَمَّا سِوَاهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَعْنَى أَنَّهُ الْمُغْنِي فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: 32]، اشتملت هذه الآية على جُمْلٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُحْكَمَةِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ﴾ هَذَا أَمْرٌ بِالتَّزْوِيجِ، وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى وَجُوبِهِ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ، وَاحْتَجُّوا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿الْأَيْمَىٰ﴾ جَمْعُ: أَيْمٍ، وَيُقَالُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، وَلِلرَّجُلِ الَّذِي لَا زَوْجَةَ لَهُ، وَسِوَاهُ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ثُمَّ فَارَقَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا؛ حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، يُقَالُ: رَجُلٌ أَيْمٌ، وَامْرَأَةٌ أَيْمٌ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ﴾. قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: رَغِبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي التَّزْوِيجِ وَعَدَهُمْ عَلَيْهِ بِالْغِنَى فَقَالَ: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ﴾. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَطِيعُوا اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ يُنْجِزْ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْغِنَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ﴾. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: التَّمَسُّوُا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ﴾ وَذَكَرَ الْبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ، وَالنَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ، وَابْنُ

ماجه في سننه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: النَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمَكَاتِبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ». وقد رَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ رجلاً لم يجد عليه إلا إزاره، ولم يقدر على خاتمه من حديد، وجعل صدّاقه أن يَعْلَمَهَا ما معه من القرآن، والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يَرْزُقَهُ ما فيه كفاية لها وله.

وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٣٣) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنْ يَسْتَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَصْغَنَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَئَانَتْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٨﴾ [محمد: 33 - 38]

يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهويناً لشأنها: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ﴾ أي: حاصلها ذلك، إلا ما كان منها لله ﷻ، ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ﴾ أي: هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاً، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساةً لإخوانكم الفقراء، ليعود نفع ذلك عليكم، ويرجع ثوابه إليكم. ثم قال جلّ جلاله: ﴿إِنْ يَسْتَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا﴾ أي: يُخْرِجْكُمْ تَبَخَّلُوا، ﴿وَيُخْرِجْ أَصْغَنَكُمْ﴾ قال قتادة: قد عَلِمَ اللَّهُ تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضعاف. وصدق قتادة، فإن المال محبوب، ولا يُصْرَفُ إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. وقوله تعالى: ﴿هَئَانَتْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ﴾ أي: لا يُجِيبُ إلى ذلك ﴿وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَفْسِهِ﴾ أي: إنما نَقَصَ نفسه من الأجر، وإنما يعود وبأل ذلك عليه ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ﴾ أي: عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه دائماً، ولهذا قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ﴾ أي: بالذات إليه، فَوَصَفَهُ بِالْغِنَى وَصَفَ لَزِمَ له، ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا يَنْفَكُونَ عنه. وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا﴾ أي: عن طاعته واتباع شرعه ﴿يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ أي: ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام الغزالي: مَنْ تَعَلَّقَ ذَاتُهُ أَوْ صِفَاتُ ذَاتِهِ بِأَمْرٍ خَارِجٍ مِنْ ذَاتِهِ، يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَجُودُهُ أَوْ كَمَالُهُ، فَهُوَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ إِلَى الْكَسْبِ، وَاللَّهُ هُوَ الْمُغْنِي، وَلَكِنَّ الَّذِي أَغْنَاهُ لَا يَتَصَوَّرُ أَنْ يَصِيرَ بِإِغْنَائِهِ غَنِيًّا مُطْلَقًا، فَإِنَّ أَقْلَ أُمُورِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْمُغْنِي، فَلَا يَكُونُ غَنِيًّا بَلْ يَسْتَغْنِي عَنْ غَيْرِ اللَّهِ بِأَنْ يَمِدَّهُ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، لَا بِأَنْ يَقْطَعَ عَنْهُ أَصْلَ الْحَاجَةِ.

والغني الحقيقي هو الذي لا حاجة له إلى أحدٍ أصلاً، والذي يحتاج ومعه ما يحتاج إليه فهو غني بالمجاز، وهو غايَةٌ ما يدخلُ في الإمكان في حق غير الله تعالى، فأما فقدُ الحاجة فلا، ولكن إذا لم يبق حاجةٌ إلا إلى الله تعالى سُمِّيَ غَنِيًّا، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ لَهُ أَصْلُ الْحَاجَةِ لَمَا صَحَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ [محمد: 38]، وَلَوْ أَنَّهُ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَسْتَغْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمَا صَحَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَصْفُ الْمُغْنِي.

الغنى والفقر

تعريف الغنى والفقر:

ذكر أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت 370 هـ) في كتابه «تهذيب اللغة» قال اللَّيْثُ: الْفَقْرُ: الْحَاجَةُ، وَفِعْلُهُ: الْاِفْتِقَارُ، وَالنَّعْتُ: فَقِيرٌ. وقال الأَصْمَعِيُّ: الْمِسْكِينُ أَحْسَنُ حَالاً مِنَ الْفَقِيرِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ﴿إِنَّمَا أَصْدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ [التوبة: 60]، وَقَالَ: ﴿أَمَّا السَّيْفِينَةُ فَكَانَتِ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، وَهِيَ تُسَاوِي جُمْلَةً. وعن ابن الأَعرابي قال: الْفَقِيرُ: الْمَكْسُورُ الْفَقَارَ، يُضْرَبُ مِثْلًا لِكُلِّ ضَعِيفٍ لَا يَنْفُذُ فِي الْأُمُورِ. انتهى ما ذكره الأزهري. والغنى - بكسر أوله - هو: الكفاية، كما فسره الحافظ ابن حجر في فتح الباري.

الغنى والفقر في القرآن الكريم

يقول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ

الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ [فاطر: 15]. يُخْبِرُ تَعَالَى بِغِنَائِهِ عَمَّا سِوَاهُ، وَيُفْتَقِرُ الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهَا إِلَيْهِ، وَتَذَلُّلُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ أي: هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو تعالى الغني عنهم بالذات، ولهذا قال عز وجل: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ أي: هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقولُه ويقدرُه ويُسرُّعُه.

ويقول تعالى: ﴿فَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ فذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ﴿٥٥﴾ سُبْحَاحُ لِمَنْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ [المؤمنون: 53 - 56] أي: الأمم التي بُعِثَتْ إليهم الأنبياء، ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أي: يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون، ولهذا قال مُتَهَدِّدًا لَهُمْ وَمَتَوَعِّدًا: ﴿فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ﴾ أي: في غيهم وضلالهم ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ أي: إلى حينهم وهلاكهم كما قال تعالى: ﴿قَهْلَ الْكَافِرِينَ أَهْمُكُمُ رُؤُوسُهُمْ﴾ وقال تعالى: ﴿ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْتَبِعُوا وَيَلْتَهُمُ الْآمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢﴾، وقوله: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ﴾ ﴿٥٥﴾ سُبْحَاحُ لِمَنْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ يعني: أَيُظَنُّ هَؤُلَاءِ الْمَغْرُورُونَ أَنَّ مَا نُعْطِيهِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ لِكِرَامَتِهِمْ عَلَيْنَا وَمَعَزَّتِهِمْ عِنْدَنَا؟ كَلَّا! لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَزْعُمُونَ فِي قَوْلِهِمْ ﴿نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ لَقَدْ أَخْطَأُوا فِي ذَلِكَ وَخَابَ رَجَاؤُهُمْ، إِنَّمَا نَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ اسْتِدْرَاجًا وَإِنْظَارًا وَإِمْهَالًا وَإِمْلَاءً، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: 55] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا تُنَلِّي لَهُمْ لِيُزَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [آل عمران: 178] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْتُ لَهُمْ مَالًا مَمْدُودًا﴾ ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهْدَتْ لَهُمْ تَحِييدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عِينَدًا ﴿١٦﴾ [المدثر: 12 - 16] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [سبا: 37]، وَالْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ. قَالَ قَتَادَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ﴾ ﴿٥٥﴾ سُبْحَاحُ لِمَنْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ قَالَ: مُكِبَّرٌ وَاللَّهُ بِالْقَوْمِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، يَا ابْنَ آدَمَ فَلَا تَعْتَبِرِ النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، وَلَكِنْ اعْتَبِرْهُمْ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.

الغنى والفقر في السُّنة

أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَعْطَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ».

وأخرج البخاري في «صحيحه»، في كتاب الرِّقَاقِ عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ». قال القُرْطُبِيُّ: معنى الحديث: أن الغنى النافع الممدوح هو غنى النفس، وبيانُه أنه إذا استغنت نفسه كَفَتْ عن المطامع، فَعَزَتْ وَعَظُمَتْ وَحَصَلَ لها مِنَ الْحُطُوةِ وَالنِّزَاهَةِ وَالشَّرَفِ وَالْمَدْحِ أَكْثَرُ مِنَ الْغِنَى الَّذِي يَنَالُهُ مَنْ يَكُونُ فَقِيرَ النَّفْسِ لِجِرْصِهِ؛ فَإِنَّهُ يُورِطُهُ فِي رَذَائِلِ الْأُمُورِ وَخَسَائِسِ الْأَفْعَالِ، لِدَنَاءَةِ هِمَّتِهِ وَبُخْلِهِ، وَيَكْثُرُ مَنْ يَذْمُهُ مِنَ النَّاسِ، وَيَصْغُرُ قَدْرُهُ عِنْدَهُمْ فَيَكُونُ أَحْقَرُ مِنْ كُلِّ حَقِيرٍ، وَأَذَلُّ مِنْ كُلِّ ذَلِيلٍ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُتَّصِفَ بِغِنَى النَّفْسِ يَكُونُ قَانِعاً بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ، لَا يَخْرِصُ عَلَى الْإِزْدِيَادِ لغير حاجة، وَلَا يُلِحُّ فِي الطَّلَبِ وَلَا يُلْحِفُ فِي السُّؤَالِ، بَلْ يَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ، فَكَأَنَّهُ وَاجِدٌ أَبَدًا، وَالْمُتَّصِفُ بِفَقْرِ النَّفْسِ عَلَى الضَّدِّ مِنْهُ، لِكُونِهِ لَا يَقْنَعُ بِمَا أُعْطِيَ، بَلْ هُوَ أَبَدًا فِي طَلَبِ الْإِزْدِيَادِ مِنْ أَيِّ وَجْهِ أَمَكَّنَهُ، ثُمَّ إِذَا فَاتَهُ الْمَطْلُوبُ حَزَنٌ وَأَسِفٌ، فَكَأَنَّهُ فَقِيرٌ مِنَ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَعِنْ بِمَا أُعْطِيَ، فَكَأَنَّهُ لَيْسَ بِغِنَى، ثُمَّ غِنَى النَّفْسِ إِنَّمَا يَنْشَأُ عَنِ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ، عَلِمًا أَنَّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، فَهُوَ مُعْرِضٌ عَنِ الْجِرْصِ وَالطَّلَبِ.

وقال الطَّبِيبِيُّ: يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِغِنَى النَّفْسِ: حُصُولُ الْكَمَالَاتِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ، وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْقَائِلُ:

وَمَنْ يُنْفِقِ السَّاعَاتِ فِي جَمْعِ مَالِهِ مَخَافَةَ فَقْرِ فَالَّذِي فَعَلَ الْفَقْرُ

أَي: يَنْبَغِي أَنْ يُنْفِقَ أَوْقَاتَهُ فِي الْغِنَى الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ تَحْصِيلُ الْكَمَالَاتِ، لَا فِي جَمْعِ الْمَالِ، فَإِنَّهُ لَا يَزْدَادُ بِذَلِكَ إِلَّا فَقْرًا. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ، لَكِنِ الَّذِي تَقَدَّمَ أَظْهَرَ فِي الْمُرَادِ، وَإِنَّمَا يَحْصَلُ غِنَى النَّفْسِ بِغِنَى

الْقَلْبُ بِأَنْ يَفْتَقِرَ إِلَى رَبِّهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ فَيَتَحَقَّقَ أَنَّهُ الْمُعْطِي الْمَانِعُ، فَيَرْضَى بِقَضَائِهِ، وَيَشْكُرُهُ عَلَى نِعْمَائِهِ، وَيَفْرَحُ إِلَيْهِ فِي كَشْفِ ضَرَائِهِ، فَيَنْشَأَ عَنْ افْتِقَارِ الْقَلْبِ لِرَبِّهِ غِنَى نَفْسِهِ عَنْ غَيْرِ رَبِّهِ تَعَالَى، وَالْغِنَى الْوَارِدُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ ﴿٨﴾ يَنْتَزِلُ عَلَى غِنَى النَّفْسِ.

وَأُخْرِجَ الْإِمَامَ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَذَرُونَ مِنَ الْمُفْلِسِ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فُتِنَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

23 - الْقَابِضُ

لَمَا كَانَتْ حِكْمَةُ الْخَالِقِ جَلًّا وَعَلَا تَقْضَى بِأَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ بِنَوْعَيْنِ مِنَ الْأَمْتِحَانِ وَالْإِبْتِلَاءِ:

١ - الْأَوَّلُ: بِتَقْيِيرِ الرِّزْقِ عَلَى بَعْضِهِمْ لِيَمْتَحِنَ صَبْرُهُمْ عَلَى الْفَاقَةِ، وَإِيمَانِهِمْ بِأَنْ بَسْطَ الرِّزْقَ بِيَدِ اللَّهِ، وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ بَسَطَهُ، وَلَوْ شَاءَ قَبَضَهُ.

٢ - الثَّانِي: بَسْطِ الرِّزْقِ عَلَى آخَرِينَ، لِيَمْتَحِنَ إِيمَانَهُمْ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي بَسَطَ لَهُمُ الرِّزْقَ، فَهَلْ يَشْكُرُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ، وَيَعْرِفُونَ حَقَّ اللَّهِ فِي الْمَالِ فَيُنْفِقُونَهُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ؟ أَمْ يَبْخُلُونَ وَيُمْسِكُونَ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ وَيَشْحُونُ؟.

فَكَانَ مِمَّا جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى: الْقَابِضُ وَالْبَاسِطُ.

مَعْنَى هَذَا الْاسْمِ: الْقَابِضُ مَا خُوذُ مِنَ الْقَبْضِ، وَهُوَ لُغَةٌ: الْأَخْذُ. وَالْمَرَادُ: التَّضْيِيقُ، فَمَعْنَى الْقَابِضِ: الْمُضْيِيقُ لِرِزْقٍ مَنْ أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١٢٥﴾ [البقرة: 245].

أقوال المُفسِّرين في معناه

يَحْتُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدْ كَرَّرَ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَفِي حَدِيثِ النُّزُولِ أَنَّهُ يَقُولُ: «مَنْ يُقْرِضْ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ». وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعَهُ لَهُ﴾، قَالَ أَبُو الدَّحْدَاحِ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُرِيدُ مِنَّا الْقَرْضَ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَا أَبَا الدَّحْدَاحِ»، قَالَ: أَرِنِي يَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: فَنَاوَلَهُ يَدَهُ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَقْرَضْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ حَائِطِي - أَي: بُسْتَانِي وَمَزْرَعَتِي - قَالَ: وَحَائِطٌ لَهُ فِي سِتْمَائَةِ نَخْلَةٍ، وَأُمُّ الدَّحْدَاحِ فِيهِ وَعِيَالُهَا، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَنَادَاهَا: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ! قَالَتْ: لَبَيْكَ، قَالَ: أَخْرِجِي فَقَدْ أَقْرَضْتُهُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ. وَرَوَى عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنَ السَّلَفِ، أَنَّ إِقْرَاضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ النِّفْقَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقِيلَ: هُوَ النِّفْقَةُ عَلَى الْعِيَالِ، وَقِيلَ: هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّقْدِيسُ. وَقَوْلُهُ: ﴿فَيُضَلِّعَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 261] وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَبِّ زِدْ أُمَّتِي»، فَنَزَلَتْ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ قَالَ: «رَبِّ زِدْ أُمَّتِي»، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّادِقُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: 10].

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ» عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ سُوقًا مِنَ الْأَسْوَاقِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ». فَالْكَثِيرُ مِنَ اللَّهِ لَا يُحْصَى، وَقَوْلُهُ ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ﴾ أَي: أَنْفَقُوا وَلَا تَبَالُوا، فَاللَّهُ هُوَ الرِّزَاقُ، يُضَيِّقُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فِي الرِّزْقِ، وَيُوسِّعُهُ عَلَى آخَرِينَ، لَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ فِي ذَلِكَ ﴿وَالِلَّهِ تُرْجَعُونَ﴾ أَي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

أثرال العلماء في تفسيره

يقول حُجَّةُ الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه: «المَقْصِدُ الأَسْنَى في شرح أسماء الله الحسنی»: (القَابِضُ البَاسِطُ: هو الذي يَقْبِضُ الأَرْوَاحَ عن الأشباح عِنْدَ المَمَاتِ، وَيَبْسُطُ الأَرْوَاحَ في الأجسادِ عند الحياة، وَيَقْبِضُ الصدقاتِ مِنَ الأغنياءِ، وَيَبْسُطُ الأَرْزَاقَ للضعفاءِ، وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ على الأغنياءِ حتى لا يَبْقَى فَاقَةٌ، وَيَقْبِضُهُ على الفقراءِ حتى لا يَبْقَى طَاقَةٌ، وَيَقْبِضُ القُلُوبَ فيُضَيِّقُهَا بما يَكْشِفُ لها من جَلَالِهِ، وَيَبْسُطُهَا بما يَتَقَرَّبُ إليها من بَرِّهِ ولطفه وجمالِهِ.

القَابِضُ البَاسِطُ مِنَ العِبَادِ: مَنْ أُلْهِمَ بَدَائِعَ الحِكَمِ، وَأُوتِيَ جَوَامِعَ الكَلَمِ؛ فَتَارَةً يَبْسُطُ قُلُوبَ العِبَادِ بما يُذَكِّرُهُمْ مِنَ آلاءِ اللَّهِ وَنِعَمَائِهِ، وَتَارَةً يَقْبِضُهَا بِمَا يُنْذِرُهُمْ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ وَكِبَرِيَّائِهِ وَفُنُونِ عَذَابِهِ، وَبِلَائِهِ، وَانْتِقَامِهِ مِنْ أَعْدَائِهِ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ قَبِضَ قُلُوبَ الصَّحَابَةِ عَنِ الحِرْصِ على العِبَادَةِ، حَيْثُ ذَكَرَ لَهُمْ «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لَأَدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَبْعَثْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: كَمْ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ» (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ) فَانْكَسَرَتْ قُلُوبُهُمْ، حَتَّى فَتَرُوا عَنِ العِبَادَةِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَرَأَاهُمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْقَبْضِ وَالْفُتُورِ، رَوَّحَ قُلُوبَهُمْ وَبَسَطَهُمْ، فَقَالَ: «اعْمَلُوا وَأُبَشِّرُوا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ البَغِيرِ أَوْ كَالرَّقَمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ». انْتَهَى كَلَامُ الغَزَالِيِّ.

ويقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (القَابِضُ فِي أسماءِ اللَّهِ تَعَالَى: هو الذي يُمَسِّكُ الرِّزْقَ وَغَيْرَهُ مِنَ الأشياءِ عَنِ العِبَادِ بِلُطْفِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَيَقْبِضُ الأَرْوَاحَ عِنْدَ المَمَاتِ، وَمِنْهُ الحديثُ الذي أَخْرَجَهُ البخاري فِي «صحيحه»: «يَقْبِضُ اللَّهُ الأَرْضَ وَيَقْبِضُ السَّمَاءَ» أَي: يَجْمَعُهَا).

أثر هذا الاسم على العبد

المؤمن الذي يعلمُ أَنَّ اللَّهَ هو القَابِضُ البَاسِطُ سَلَّمَ أمره لله، وَعَلِمَ أَنَّ رِزْقَهُ

ورُوحَهُ وأُمُورَهُ بيد خالقه، فيطمئن ويرتاح، ويسأل الله رَحْمَتَهُ، ويعمل في الدنيا متوكلاً على ربه.

24 — البَاسِطُ

معناه مأخوذ من البَسِطِ، وهو لغة التوسعة: فمعنى الباسِطُ: الموسعُ لرزق مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. قال الله تعالى في معنى أنه الباسط في سورة البقرة: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245].

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ [الرعد: 26]. يذكُرُ تعالى أنه هو الذي يُوسِّعُ الرِّزْقَ على مَنْ يَشَاءُ، ويُقْتَرُ على مَنْ يَشَاءُ، لما له في ذلك مِنَ الْحِكْمَةِ وَالْعَدْلِ، وفرح هؤلاء الكفار بما أُوتوا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اسْتِذْراجَ لَهُمْ وإمهالاً، كما قال: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَنَبِينٍ﴾ [سورة هود: 55] سَأَجُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾ [المؤمنون: 55]، 56، ثم حَقَّرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا آخَرَهُ تعالى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فَقَالَ: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ﴾ كما قال: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [النساء: 77]، وقال: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [١٦] وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿١٧﴾ [الأعلى: 16، 17].

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن المستورد أخِي بني فهر قال: قال رسول الله ﷺ: «ما الدنيا في الآخرة إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَضْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمِ تَرْجَعِ» وأشار بالسَّبَّابَةِ ثم قال: قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي تَنَابِ] ﴿٢٩﴾ [الرعد: 28، 29]، أي: تَطْيِبُ وتركن إلى جَانِبِ اللَّهِ وَتَسْكُنُ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَتَرْضَى بِهِ مَوْلَى وَنَصِيرًا، ولهذا قال: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ أي: هو حَقِيقٌ بِذَلِكَ، وقوله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي تَنَابِ﴾ ﴿٢٩﴾، قال ابن أبي طلحة، عن ابن عباس: فَرَحَ وَقَرَّةَ عَيْنٍ،

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿طُوبَى لَهُمْ﴾ قال: هي أرض الجنة بالحَبَشِيَّة. وأخرج ابن وهب، عن أبي سعيد الخدري ؓ، أن رسول الله ﷺ قال: «طُوبَى شَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ مِائَةِ سَنَةٍ، ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا».

وقال الله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: 27] أي: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرِّزْقِ لَحَمَلَهُمْ ذَلِكَ عَلَى الْبَغْيِ وَالطُّغْيَانِ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ أَشْرًا وَبَطْرًا، قال قتادة - من المفسرين - كان يُقال: خَيْرُ الْعَيْشِ مَا لَا يُلْهِيكُ وَلَا يُطْغِيكَ، وذكر حديث رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ» (أخرجه البخاري) وقوله عز وجل: ﴿وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ أي: ولكن يَرْزُقُهُمْ مِنَ الرِّزْقِ مَا يَخْتَارُهُ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُهُمْ، وهو أَعْلَمُ بِذَلِكَ، فَيُعْطِي مَنْ يَسْتَحِقُّ الْغِنَى، وَيُقْفِرُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْفَقْرَ، كما جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» وأبو نُعَيْمٍ في «حلية الأولياء»: «إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُضْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ دِينَهُ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُضْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ، وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ دِينَهُ».

وقال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيزِيدَنَّ كِبِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَقْدَوْا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَسِعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [المائدة: 64]. يُخْبِرُ تعالى عَنِ الْيَهُودِ عَلَيْهِمْ لعائنُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَنَّهُمْ وَصَفُوهُ - تعالى عَنْ قَوْلِهِمْ غُلُوًّا كَبِيرًا - بِأَنَّهُ بَخِيلٌ، كما وَصَفُوهُ بِأَنَّهُ فَقِيرٌ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ، وَعَبَّرُوا عَنِ الْبُخْلِ بِأَن قَالُوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ قال عكرمة بن عباس: ﴿مَغْلُولَةٌ﴾ أي: بَخِيلَةٌ، وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: لَا يَعْنُونَ بِذَلِكَ أَنَّ يَدَ اللَّهِ مُوَقَّعَةٌ، وَلَكِنْ يَقُولُونَ: بَخِيلٌ أَمْسَكَ مَا عِنْدَهُ بُخْلًا، تعالى الله عن قولهم غُلُوًّا كَبِيرًا. قال عكرمة: نزلت هذه الآية في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله أنه قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ؓ. وأخرجه محمد بن إسحاق، عن ابن عباس: قال رجلٌ من اليهود يُقَالُ لَهُ شَاسٌ بَنُ قَيْسٍ: إِنَّ رَبَّكَ بَخِيلٌ لَا يُنْفِقُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ

يَسْأَلُ، وقد ردّ الله ﷻ عليهم ما قالوه وقابلهم بما اختلقوه وافتروه واثتفكوه فقال: ﴿عَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا﴾، وهكذا وَقَعَ لَهُمْ، فَإِنَّ عِنْدَهُمْ مِنَ الْبُخْلِ وَالْحَسَدِ وَالْجُبْنِ وَالذَّلَّةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ، ثم قال تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ أي: بل هو الواسعُ الْفَضْلُ، الْجَزِيلُ الْعَطَاءِ الذي ما مِنْ شيءٍ إِلَّا عِنْدَهُ خَزَائِنُهُ، وهو الذي ما يَخْلُقُهُ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الذي خلق لنا كلَّ شيءٍ ممَّا نحتاج إليه، في ليلنا ونهارنا، وحضرنا وسفرنا، وفي جميع أحوالنا، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنْ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: 34] وأخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحَيْهِمَا عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةً، سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِيضْ مَا فِي يَمِينِهِ، قَالَ: وَعَرَّضَهُ عَلَى الْمَاءِ وَفِي يَدِهِ الْآخَرَى الْفَيْضُ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ، وَقَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْفَقُ، أَنْفَقُ عَلَيْكَ».

القناعة والرضا

أثر الأسماء التي تدلّ على الرزق

إِنَّ مَنْ يُلَاحِظُ بِتَحَقُّقِ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ «الرِّزَاقُ، الْمُقَيَّتُ، الْعَنِيَّ، الْمُغْنِيَّ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ» وَيَتَبَصَّرُ بِهَا بِإِمْعَانٍ، فَإِنَّهُ لَا بَدَّ أَنْ يَأْوِيَ مَعَ التَّفَكُّرِ فِيهَا إِلَى ظِلَالِ الرِّضَى وَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ، وَيَطْمَئِنُّ عَلَى رِزْقِهِ الْمَكْتُوبِ لَهُ، وَيَقْنَعُ بِمَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ مِنْ دُنْيَاهُ، وَلَا يُلْجَأُ إِلَّا إِلَيْهِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، وَلَا يَسْعَى فِي جَلْبِهِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ مِنْ أَبْوَابٍ أَحَلَّهَا؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ رِزْقَهُ مَحْتَوَمٌ، وَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يَجْنِيَ رِزْقَهُ الْمَحْتَوَمَ لَهُ، الْمَأْمُورَ بِالسَّعْيِ لِكَسْبِهِ، مِنْ طُرُقٍ كَرِيمَةٍ يُوجَرُ عَلَيْهَا وَيُثَابُ، لَا أَنْ يَجْنِيَهُ مِنْ طُرُقٍ حَبِيشَةٍ يُؤْزَرُ عَلَيْهَا وَيُعَاقَبُ، وَهَذِهِ هِيَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَارِفِينَ بِرَبِّهِمْ.

كما يُعْلَنُ فِي عَقِيدَتِهِ فِي بَابِ الرِّزْقِ، مَا أَعْلَنَهُ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ فيما يحكيه اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ (٧٥) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْلَامُونَ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (٧٧) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ

يُطْعَمُنِي وَيَسْقِينِي ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُبَسِّئُنِي ثُمَّ يُجَحِّينِي ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْعَمَ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ [الشعراء: 75 - 82].

معنى القناعة والرضا

إِنَّ الْقَنَاعَةَ وَالرِّضَا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَغْنِي أُمُورِينَ :

أولهما: أن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحِرْص على الدنيا، لا يكاد يشبع منها أو يرتوي، وقد صَوَّرَ ذلك الحديث النبوي الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثاً، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب».

لقد أنزل الله دينه ودعا الناس إلى الاعتدال في السعي للغنى، والإجمال في طلب الرزق، وبذلك يُقِيمُ التوازن في نفسه وفي حياته، وَيَمْنَحُهُ السكينة التي هي سرُّ السعادة وَيُجَبِّئُهُ الإفراط والعُلُو الذي يُرْهِقُ النفس والبدن معاً، ومن ثم قال ﷺ: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْساً لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ» (أخرجه العسكري في الأمثال عن ابن مسعود).

ولو تَرَكَ الإنسان يَسْتَسْلِمَ لِنَزَعَاتِ حِرْصِهِ وَطَمَعِهِ، لَأُضْبَحَ خَطِراً عَلَى نَفْسِهِ وعلى مجتمعه، فكان من رحمة الله أَنْ وَجَّهَ طُمُوحَهُ إِلَى قِيمِ أَرْفَعِ، وَمَعَانِ أَسْمَى، وَرِزْقِ أَبْقَى، وذلك بِتَرْبِيَّتِهِ وتهذيب نفسه، يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَمْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: 131]. ويقول: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَقَابِلِ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿قُلْ أُوْنِيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ أَتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ ﴿١٥﴾ [آل عمران: 15].

إن الإيمان بالله يَحُدُّ من ثَوَرَةِ الحِرْصِ والطمع، وطُغْيَانِ الشراهة والجشع على النفس البشرية، فلا تَسْتَبِدُّ بها، وتجعلها تحيا في قَلْبٍ دَائِمٍ لا تَكْتَفِي بقليل،

ولا تشبع من كثير، لا يُطْفِئُ غُلَّةَ طَمَعِهَا ما عندها، فَتَمْتَدُّ عَيْنُهَا إِلَى ما عِنْدَ غَيْرِهَا، ولا يُشْبِعُهَا الحلالُ، فَيَسِيلُ لُعَابُهَا إِلَى الحرامِ، مِثْلُ هَذِهِ النَفْسِ لا تَرْضَى ولا تَسْتَرِيحُ، إِنَّهَا شَرِهَةٌ تَلْتَهُمُ المَلايِينِ وَتَطْمَعُ بِالْمَزِيدِ.

إِنَّ الإِيْمَانَ بِاللَّهِ تَعَالَى يُوْجِهُ النُّفُوسَ إِلَى القِيَمِ المَعْنَوِيَةِ العَالِيَةِ، إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ الحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ، وما أَعَدَّهُ فِي الآخِرَةِ الباقِيَةِ من ثواب عَظِيمٍ، وَنَعِيمٍ مُقِيمٍ دَائِمٍ لا يَنْقَطِعُ، وَيُصَحِّحُ مَفْهُومَ الغِنَى والفَقْرَ عنده، فَيَعْلَمُ أَنَّ الغِنَى لَيْسَ فِي وَفْرَةِ المَالِ وكَثْرَةِ المَتاعِ. وإنما هو في داخلِ النَفْسِ أصلاً، كما جاء في الحديث المَتَّفِقُ عليه عند الشَّيْخَيْنِ البخاريِّ ومُسلمٍ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ: «لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، إِنَّمَا الغِنَى غِنَى النَفْسِ».

والأمر الثاني: الذي تعنيه القناعة والرضى بما قَسَمَ اللَّهُ: أَنَّ تَفاضُلَ الناسِ في الأَرْزاقِ كَتَفاضُلِهِمْ في المَواهِبِ والمَلَكاتِ، سُنَّةٌ مُطَرَّدَةٌ، خَلَقَ اللَّهُ الإنسانَ عَلَيْهَا في هَذِهِ الحَيَاةِ الدُّنْيَا، اخْتِبَاراً وَابْتِلَاءً، قال الله تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ﴾ [النحل: 71] وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً﴾ [الإسراء: 30] وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مآءِ انْتِكُمُ﴾ [الأنعام: 165]. فكما أَنَّ في الناسِ القَصِيرَ والطَوِيلَ، والدَمِيمَ والجمِيلَ، والغَنِيَّ والدُّكْيَ، والضعيفَ والقَوِيَّ، كذلك يَوجدُ المَوْسِعُ له والمُضَيِّقُ عليه، هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ عَلَيْهَا اخْتِبَاراً وَابْتِلَاءً، ولا يَسْتَطِيعُ الإنسانُ تَغييرَها مَهما سَنَّ من قَوانين وأنظِمة وتَشريعات، إِنَّ الإِيْمَانَ بِاللَّهِ يَجْعَلُ الإنسانَ المُؤْمِنَ واقِعياً يَفْهَمُ طَبِيعَةَ الحَيَاةِ، فلا يَعيشُ حَيَاتِهِ في هَمٍّ ناصِبٍ، وَتَعَبٍ واصلٍ، جَرِيماً وراءَ الثَّرَوَةِ والمالِ؛ فيَصْبِحُ هَذَا المَالُ هَدَفاً يَسْعَى إِلَيْهِ الإنسانُ، وَيُضْحِيهِ لِلوُصُولِ إِلَيْهِ بِقِيَمِهِ ودينِهِ وأَخلاقِهِ، ويذَكره دائِماً أَنَّهُ خُلِقَ في هَذِهِ الدُّنْيَا لَهَدَفٍ أَسْمَى وَغَايَةٍ أَنبَلِ وأُرفعَ، قال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، وقد جَعَلَ اللَّهُ المَالَ وَسِيلَةً لِلْعِيشِ الكَرِيمِ، يَبْلُغُ بِهَا الإنسانُ هَدَفَهُ في الحَيَاةِ، وليس هَدَفاً بذاتِهِ يَسْعَى إِلَيْهِ.

إِنَّ الإِيْمَانَ بِاللَّهِ يُرَبِّي الإنسانَ عَلَى القَناعَةِ، فلا يَكونُ أَكْبَرَ هَمِّهِ النَظَرُ إِلَى ما

أُوتِيَهُ الْآخَرُونَ مِنْ نِعْمَةٍ، نَظَرَةَ الْحَاسِدِ الَّذِي يَشْتَغِلُ قَلْبُهُ، وَيَغْلِي صَدْرُهُ بِالْبَغْضَاءِ، وَتَمُوجُ نَفْسُهُ بِالطَّمَعِ، فَيَعِيشُ فِي نَكِدٍ وَشَقَاءٍ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ نِعَمٍ كَثِيرَةٍ، وَيَنْظُرُ إِلَى مَنْ دُونَهُ مِمَّنْ حُرِمَ مِثْلَ هَذِهِ النِّعَمِ، فَيَطْمَئِنُّ وَيَسْعَدُ وَيَرْضَى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: 32]، وَقَالَ ﷺ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» (أخرجه أحمد في المسند).

المجموعة الثالثة من أسماء الله الحسنى الداخلة في باب الهبة والعطاء 25 - الوهاب

مقدمة

نَتَقَبَّلُ إلى الصنف الثالث من أسماء الله الحُسنى، وهو ما يَدْخُلُ في باب الهَبَةِ والعَطَاءِ، إِنَّا إِذَا أَمَعْنَا النظر في نفس هذا الإنسان المخلوق العَجِيب، وَجَدْنَاهُ مُزَوَّدًا بِطَبَائِعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا: الطَّمَعُ الشَّدِيدُ بِتَحْصِيلِ كَثِيرٍ مما يَرَى فِيهِ تَحْقِيقَ حَاجَةٍ فِي النَّفْسِ، أَوْ مَطْلَبٍ مِنْ مَطَالِبِ الْحَيَاةِ، مِنْ الْأُمُورِ الْمَادِّيَّةِ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةِ، الْعَاجِلَةِ أَوْ الْآجِلَةِ.

وَلَمَّا كَانَ تَحْقِيقُ مَا يَرْجُوهُ هَذَا الْإِنْسَانُ مُرْتَبِطاً فِي الْوَاقِعِ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وَمَرْهُوناً بِإِرَادَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ، وَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِعَطَائِهِ وَهَبَّتِهِ، وَجَبَ أَنْ يَتَوَجَّهَ طَمَعُ الْعَاقِلِ الْمُؤْمِنِ بِاللَّهِ، فِي تَحْقِيقِ مَا يُرِيدُ مِنْ خَيْرٍ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ يُحِبُّ، إِلَى مَنْ بِيَدِهِ الْقُدْرَةُ عَلَى تَحْقِيقِ مَطَالِبِهِ وَحَاجَاتِهِ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَمِنْ هُنَا جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى: (الْوَهَّابُ، الْبَرُّ، الْكَرِيمُ، الْوَاسِعُ).

معناه: الْوَهَّابُ: مَا أَخُوذُ مِنَ الْهَبَةِ، وَهِيَ الْعَطِيَّةُ الْخَالِيَّةُ مِنَ الْعَوَضِ وَالْعَرَضِ، وَالْوَهَّابُ: صِبْغَةٌ مُبَالِغَةٌ لِلْوَاهِبِ. وَلَا تَكُونُ الْهَبَةُ حَقِيقَةً إِلَّا إِذَا كَانَتْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، إِذْ لَا مَالِكَ فِي الْوَاقِعِ سِوَاهُ.

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع:

الموضع الأول

وهو قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾﴾ [آل عمران: 8]. أي: لَا تَمِلْهَا عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ أَقَمْتَهَا عَلَيْهِ، وَلَا

تَجْعَلُنَا كَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغٌ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَلَكِنْ ثَبَّتْنَا عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَدِينِكَ الْقَوِيمِ ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ ثَبَّتْ بِهَا قُلُوبُنَا، وَتَجَمَّعَ بِهَا شَمْلُنَا، وَتَزِيدُنَا بِهَا إِيمَانًا وَإِيقَانًا ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾. أخرج ابن أبي حاتم، عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (٨)

المرضع الثاني

قوله تعالى: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ (٩) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (١٠) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (١١) يقول تعالى مُخْبِرًا عَنِ الْمَشْرِكِينَ فِي تَعْجِبِهِمْ مِنْ بَعَثَةِ الرَّسُولِ ﷺ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَمُبَيِّنًا أَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي مُلْكِهِ الْفَعَالُ لِمَا يَشَاءُ، الَّذِي يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُعْزِزُ مَنْ يَشَاءُ، وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيُنْزِلُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَخْتِمُ عَلَى قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ فَلَا يَهْدِيهِ أَحَدٌ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، وَأَنَّ الْعِبَادَ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَمْرِ، وَلَيْسَ إِلَيْهِمْ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَلِكِ، وَلَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى مُنْكَرًا عَلَيْهِمْ: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ (٩) أَي: الْعَزِيزُ الَّذِي لَا يُرَامُ جَنَابُهُ، الْوَهَّابُ الَّذِي يُعْطِي مَا يُرِيدُ لِمَنْ يُرِيدُ، وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ شَبِيهَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَمْ نَصِيبْ مِنَ الْمَلِكِ إِذَا لَمْ يَأْتِنَا آلُ إِبْرَاهِيمَ الْكَتَنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ (النساء: 53 - 55) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ (الإسراء: 100)، وَذَلِكَ بَعْدَ الْحِكَايَةِ عَنِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ أَنْكَرُوا بَعَثَةَ الرَّسُولِ الْبَشَرِيِّ ﷺ، وَكَمَا أَخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَوْمِ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ قَالُوا: ﴿أَتُفْلَىٰ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشْرٌ سَيَعْمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرِ﴾ [القمر: 26] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ (١٠) أَي: إِنْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيُصْعِدُوا فِي الْأَسْبَابِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي: طُرُقَ السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: ﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ (١١) أَي: هَؤُلَاءِ الْجُنْدُ

المُكَذِّبُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ سَيُهْزَمُونَ وَيُغْلَبُونَ وَيُكَبَّتُونَ كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْأَحْزَابِ الْمُكَذِّبِينَ.

الموضع الثالث

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ۖ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۖ﴾ [ص: 34، 35] أي: اختبرنا سليمان بأن سلَّناهُ الْمُلْكَ ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾ قال ابن عباس: شيطاناً ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ أي: رَجَعَ إِلَى مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۖ﴾ فسأل مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مُلْكاً لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ الْبَشَرِ مِثْلُهُ، وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طُرُقٍ عن رسولِ الله ﷺ.

أقوال العلماء في تفسيره

قال مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي (ت 606 هـ) في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (الوهاب في أسماءِ اللَّهِ تعالى: من أبنية المبالغة، أصله: الواهب، والهبة: هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سُمِّيَ صاحبُها: وهَّاباً، وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أَتُهَبَ إِلَّا مِنْ قُرْشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ» أي: لا أقبل هدية إلا من هؤلاء؛ لأنهم أصحابُ مَدَنٍ وقُرَى، وهم أعرفُ بمكارِمِ الأخلاق؛ ولأن في أخلاقِ البادية جفاءً وذهاباً عن المروءة، وطلباً للزيادة). انتهى كلام ابن الأثير.

أقوال المفسرين

يقول الله تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِئَّا وَنْهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنِئْنَا بِمَا نَفْعُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ فَلْيُؤْمَرُوا ۖ﴾ [الشورى: 49، 50]. يُخبر تعالى أنه خالقُ السموات والأرض ومالكُهما والمُتَصَرِّفُ فيهما، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يُعْطِي مَنْ

يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَاءُ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، وَأَنَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِشَاءً﴾ أَي: يَرْزُقُهُ الْبَنَاتَ فَقَطْ، قَالَ الْإِمَامُ الْبَغَوِيُّ: وَمِنْهُمْ: لَوْ طُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ أَي: يَرْزُقُهُ الْبَنِينَ فَقَطْ، قَالَ الْبَغَوِيُّ: كَأِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُولَدْ لَهُ أُنْثَى ﴿أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنِشَاءً﴾ أَي: وَيُعْطِي لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ النَّاسِ الزَّوْجِينَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، أَي: مِنْ هَذَا وَهَذَا كَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ أَي: لَا يُولِدُ لَهُ، قَالَ الْبَغَوِيُّ: كِيَحْيَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَجَعَلَ النَّاسَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ ﴿إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ﴾: بِمَنْ يَسْتَحَقُّ كُلَّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ ﴿قَدِيرٌ﴾ أَي: عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ تَفَاوُتِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ.

26 - البرُّ

معناه

البرُّ - بفتح الباء - هو فاعِلُ البرِّ - بكسر الباء - والبرُّ هو الإحسانُ. فاللهُ سبحانه وتعالى هو ذو الإحسانِ الحقيقي، الذي يَمْنَحُ عَطَاءَهُ جَمِيعَ النَّاسِ، مُحْسِنُهُمْ وَمُسَيِّئُهُمْ. قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حِكَايَةً لِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: 28]، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْاسْمُ الْكَرِيمُ فِي الْقُرْآنِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ لَا غَيْرَ.

أقوال المفسرين في تفسيره

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿٧٧﴾ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّعَتْهُمْ رَحْمَتُ رَبِّهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٩﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْشُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفِكَهٍمْ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٨١﴾ يَلْزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَوَّ فِيهَا وَلَا تَأْيِثٌ ﴿٨٢﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ زُلْفَمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكُونٌ ﴿٨٣﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٨٤﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٨٥﴾ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ الْأَسْمُومِ ﴿٨٦﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ

هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾ [الطور: 17 - 28]. يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَاتِ عَنْ حَالِ السُّعْدَاءِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾﴾، وَذَلِكَ بِصِدْقٍ مَا فِيهِ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ ﴿فَنَكِهَيْنَ بِمَا ءَانَّهُمْ رَبُّهُمْ﴾ أَي: يَتَفَكَّهُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعَمِ مِنْ أَصْنَافِ الْمَلَأَدِ مِنْ مَأْكَلٍ وَمَشَارِبٍ، وَمَلَابِسٍ وَمَسَاكِينٍ وَمَرَكَبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ﴿وَوَقَّهَتْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أَي: وَقَدِ نَجَّاهُمْ مِنَ عَذَابِ النَّارِ، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ مُسْتَقِيلَةٌ بِذَاتِهَا عَلَى حَدِّثِهَا، مَعَ مَا أَضِيفَ إِلَيْهَا مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، الَّتِي فِيهَا مِنَ الشُّرُورِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾﴾ أَي: هَذَا بِذَاكَ تَفْضُلًا مِنْهُ وَإِحْسَانًا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ﴾، أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَيَّءُ الْمُتَّكِيءُ مِقْدَارَ أَرْبَعِينَ سَنَةً مَا يَتَحَوَّلُ عَنْهُ وَلَا يَمْلُهُ، يَأْتِيهِ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ وَلَذَّتْ عَيْنُهُ». وَمَعْنَى ﴿مَصْفُوفَةٍ﴾ أَي: وَجُوهَ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ كَقَوْلِهِ: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٢٠﴾﴾ [الحجر: 74] وَمَعْنَى ﴿وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ أَي: وَجَعَلْنَا لَهُمْ قَرِينَاتٍ صَالِحَاتٍ وَزَوَّجَاتٍ حَسَنَاتٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، ثُمَّ يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَامْتِنَانِهِ وَلُطْفِهِ بِخَلْقِهِ وَإِحْسَانِهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا اتَّبَعْتَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْإِيمَانِ يُلْحِقُهُمْ بِآبَائِهِمْ فِي الْمَنْزِلَةِ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا عَمَلَهُمْ، لِيَتَّقَرَّ أَعْيُنُ الْآبَاءِ بِالْأَبْنَاءِ عِنْدَهُمْ فِي مَنَازِلِهِمْ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿٢١﴾ يُزَادُ فِي عَمَلِ الْأَوْلَادِ كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ﴾، لَمَّا أَخْبَرَ عَنْ مَكَانِ الْفَضْلِ، وَهُوَ رَفْعُ دَرَجَةِ الذَّرِّيَّةِ إِلَى مَنْزِلَةِ الْآبَاءِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ يَفْتَضِي ذَلِكَ، أَخْبَرَ عَنْ مَقَامِ الْعَدْلِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُؤَاخِذُ أَحَدًا بِذَنْبِ أَحَدٍ، وَ﴿رَهِيْنٌ﴾ أَي: مُرْتَهَنٌ بِعَمَلِهِ يُؤَاخِذُ بِالشَّرِّ وَيَجَازِي بِالْخَيْرِ، لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ ذَنْبُ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ سِوَاءٍ كَانَ أَبًا أَوْ ابْنًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَلَحْمٍ وَمَا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾﴾ أَي: وَأَلْحَقْنَاهُمْ بِفَوَاكِهٍ وَلَحُومٍ مِنْ أَنْوَاعِ شَيْءٍ مِمَّا يُسْتَطَابُ وَيُشْتَهَى، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَنْزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا﴾ أَي: يَتَعَاطَوْنَ فِيهَا كَأْسًا أَي: مِنَ الْخَمْرِ، قَالَهُ الضُّحَّاكُ ﴿لَا لَعُوَ فِيهَا وَلَا تَأْنِيْهُ﴾ أَي: لَا يَتَكَلَّمُونَ فِيهَا بِكَلَامٍ لَاغٍ أَي: هَذَيَانٍ وَلَا إِثْمٍ أَي: فُحْشٍ، كَمَا يَتَكَلَّمُ بِهِ الشَّرْبَةُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴿٢٣﴾﴾ إِخْبَارٌ عَنْ خَدَمِهِمْ وَحَشَمِهِمْ فِي الْجَنَّةِ،

كَأَنَّهُم اللَّوْلُو الرُّطْبُ الْمَكْنُونُ مِنْ حُسْنِهِمْ وَبِهَائِهِمْ، وَنَظَافَتِهِمْ، وَحُسْنِ مَلَابِسِهِمْ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ (٧٧) أَي: أَقْبَلُوا يَتَحَادَّثُونَ وَيَتَسَاءَلُونَ عَنْ أَعْمَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ (٧٨) أَي: كُنَّا فِي الدَّارِ الدُّنْيَا وَنَحْنُ بَيْنَ أَهْلِنَا خَائِفِينَ مِنْ رَبِّنَا مُشْفِقِينَ مِنْ عَذَابِهِ وَعِقَابِهِ ﴿فَمَنْكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾: بِالْمَغْفِرَةِ ﴿وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ أَي: النَّارِ، وَسَمَّاهَا: سَمُورَ لِذُخُولِهَا فِي الْمَسَامِ، أَي: نَعْبُدُهُ مُوَحِّدِينَ أَي: وَنَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ: فَاسْتَجَابَ لَنَا وَأَعْطَانَا سُؤْلَنَا ﴿إِنِّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ أَي: الْمُحْسِنُ الصَّادِقُ فِي وَعْدِهِ، الْعَظِيمُ الرَّحْمَةُ.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام حُجَّةُ الْإِسْلَام أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ الشَّافِعِيُّ (ت 505 هـ) فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْأِسْمِ فِي كِتَابِهِ: «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى»: (الْبَرُّ: هُوَ الْمُحْسِنُ، وَالْبَرُّ الْمُطْلَقُ هُوَ الَّذِي مِنْهُ كُلُّ مَبْرَّةٍ وَإِحْسَانٍ. وَالْعَبْدُ إِنَّمَا يَكُونُ بَرًّا بِقَدْرِ مَا يَتَعَاطَاهُ مِنَ الْبَرِّ، لَا سِيَّمَا بِوَالِدَيْهِ وَأُسْتَاذِهِ وَشُيُوخِهِ). انْتَهَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

وَيَقُولُ الْإِمَامُ مُجِدُّ الدِّينِ أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَثِيرِ الْجَزْرِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ: «الْنَهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ»: (الْبَرُّ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: هُوَ الْعَطُوفُ عَلَى عِبَادِهِ بِبِرِّهِ وَلُطْفِهِ. وَالْبَرُّ وَالْبَارُّ بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وَإِنَّمَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: الْبَرُّ دُونَ الْبَارِّ. وَالْبَرُّ: - بِالْكَسْرِ - الْإِحْسَانُ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَتَّفَقُ عَلَيْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ مِنْ صَحِيحِهِ، وَمُسْلِمٌ فِي الْإِيمَانِ مِنْ صَحِيحِهِ - فِي بَرِّ الْوَالِدَيْنِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لَوْ قُتِيَتْهَا»، قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أَي: الْبَرُّ حَقُّهُمَا وَحَقُّ الْأَقْرَبِينَ مِنَ الْأَهْلِ ضِدُّ الْعُقُوقِ، وَهُوَ الْإِسَاءَةُ إِلَيْهِمْ وَالتَّضْيِيعُ لِحَقِّهِمْ. يُقَالُ: بَرَّ يَبْرُ فَهُوَ بَارٌّ، وَجَمْعُهُ بَرَرَةٌ، وَجَمَعَ الْبَرُّ أَبْرَارًا، وَهُوَ كَثِيرًا مَا يُخْصَصُ بِالْأَوْلِيَاءِ وَالزُّهَادِ وَالْعُبَادِ). انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْأَثِيرِ.

أثره على العبد

إِنْ مِنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْبَرَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى، تَيَقَّنَ مِنْ إِحْسَانِهِ وَعَطَائِهِ

وَفَضْلِهِ، فَلَا يَقْلَقُ عَلَى رِزْقِهِ وَمُسْتَقْبَلِهِ وَأَوْلَادِهِ وَعِيَالِهِ، فَالْجَمِيعُ فِي كِفَالَةِ مُحْسِنٍ
 بَرٍّ كَرِيمٍ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَتِمَثَّلَ هَذَا الْخُلُقَ الْكَرِيمَ فِي نَفْسِهِ، فَيَكُونُ بَارًّا
 بِوَالِدَيْهِ وَمَشَايِخِهِ، يُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُسِيءُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْ نَبِيِّهِ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
 فَقَالَ: ﴿وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَوْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا﴾ [٤٧] [مریم: 14].

بِرّ الوالدين

مفهوم برّ الوالدين

مِمَّا لَا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَدْعُو بِتَعَالِيهِهِ إِلَى تَقْوِيَةِ الرُّوَابِطِ الْاجْتِمَاعِيَةِ،
 فَالْمُؤْمِنُونَ فِي الْمَجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ كُلِّهِمْ أُخْوَةٌ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ
 أَخَوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [١٠] [الحجرات: 10]. ففِي الْمَجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ يَشْعُرُ
 كُلُّ فَرْدٍ بِأُخُوَّةٍ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فَيَتَنَاصَحُ مَعَهُمْ، وَيُجِيبُهُمْ وَيَوَادُّهُمْ، وَيَقْدِمُ لَهُمْ يَدَ
 الْعَوْنِ وَالْخَيْرِ وَالْبِرِّ، وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا أَقَارِبَهُ، وَلَوْ كَانُوا مِنْ جَنَسِيَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَبِلَادٍ
 شَتَّى.

ثُمَّ تَأْتِي رَابِطَةُ الْأُسْرَةِ بَعْدَ رَابِطَةِ الْعَقِيدَةِ فِي اللَّهِ تَعَالَى، وَمَعَ بَدَاهَةِ التَّسْلِيمِ
 بِقُوَّةِ هَذِهِ الرَابِطَةِ، وَرَسُوخِهَا وَانْفِرَادِهَا بِالسُّمُوِّ وَالْحُنُوِّ بَيْنَ جَمِيعِ الْعِلَاقَاتِ
 الْإِنْسَانِيَةِ، فَهِيَ مُحْتَاجَةٌ أَبَدًا إِلَى التَّذْكِيرِ بِحَقُوقِهَا، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ عَقُوبِهَا.

وَمُعْظَمُ الْأَوَامِرِ وَالتَّوْجِيهَاتِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ الشَّرِيفَةِ تَتَّجِهُ إِلَى
 تَوْصِيَةِ الذُّرِّيَّةِ بِالْوَالِدَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَغْفَلْ تَوْجِيهَ الْوَالِدَيْنِ إِلَى الذُّرِّيَّةِ، فَقَدْ كَانَ
 اللَّهُ أَرْحَمَ بِالْأَوْلَادِ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ فِي كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَنْسَى وَالِدًا وَلَا
 وَلَدًا، وَالْبِرُّ الَّذِي يُعَلِّمُ عِبَادَهُ الرَّحْمَةَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وَلَوْ كَانُوا أَوْلَادًا أَوْ وَالِدِينَ.

وَالسَّبَبُ فِي تَوْجِيهِهِ الْإِهْتِمَامُ إِلَى الْوَصِيَّةِ بِالْوَالِدَيْنِ، وَقِلَّةُ تَوْصِيَةِ الْوَالِدَيْنِ
 بِالْأَوْلَادِ، أَنَّ الْوَالِدَيْنِ يَنْدَفِعَانِ بِالْفِطْرَةِ إِلَى رِعَايَةِ أَوْلَادِهِمْ، وَإِلَى التَّضَحِّيَةِ بِكُلِّ
 شَيْءٍ حَتَّى بِالذَّاتِ فِي سَبِيلِ رِعَايَةِ الْوَلَدِ.

إِنَّ الْوَالِدَيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ يَبْذِلَانِ لَوْلَدِهِمَا مِنْ أَجْسَادِهِمَا وَأَعْصَابِهِمَا
 وَأَعْمَارِهِمَا وَمِنْ كُلِّ مَا يَمْلِكُكَانَ مِنْ عَزِيزٍ وَغَالٍ، مِنْ غَيْرِ تَأْفُفٍ وَلَا شَكْوَى، وَمِنْ

غَيْرَ مَنْ أَوْ انتَظَارِ عَوَضٍ، بَلْ مِنْ غَيْرِ انْتِبَاهٍ وَلَا شَعُورٍ بِمَا يَبْذُلَانِ، بَلْ فِي نَشَاطٍ وَسُرُورٍ وَفَرَحٍ، كَأَنَّهُمَا هُمَا اللَّذَانِ يَأْخُذَانِ.

فَالْفِطْرَةُ وَحَدَهَا كَفِيلَةٌ بِتَوْصِيَةِ الْوَالِدَيْنِ ذُونَ وَصِيَّةٍ، أَمَّا الْأَوْلَادُ فَسُرْعَانِ مَا يَنْسُونَ هَذَا كُلَّهُ، وَيَتَوَجَّهُونَ فِي الْغَالِبِ بِكَيْنُونَتِهِمْ كُلَّهَا، وَبِعَوَاطِفِهِمْ وَمَشَاعِرِهِمْ وَاهْتِمَامَاتِهِمْ إِلَى الزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ وَالذَّرِيَّةِ، فَهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْوَصِيَّةِ الْمَكْرَرَةِ لِيَلْتَفِتُوا إِلَى الْوَالِدَيْنِ الْمُذِيرِينَ الْمُؤَلِّينَ، بَعْدَمَا سَكَبَا عُصَارَةَ عُمرِهِمَا وَرُوحَهُمَا وَصَحَّتْهُمَا وَأَعْصَابُهُمَا لَهُمْ.

تسريع ببر الوالدين

لقد شرع الله البر بالوالدين في جميع الشرائع السابقة المُنزَلة على الأنبياء والرسل. يقول الله في محكم كتابه الكريم: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: 83]، وَأَتْنَى سُبْحَانَهُ عَلَى يَحْيَى ﷺ فَقَالَ فِي حَقِّهِ: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [مريم: 14]، وَقَالَ عَلَى لِسَانِ عِيسَى ﷺ: ﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم: 32].

ولما أنزل الله القرآن على نبيه محمد ﷺ، وَجَّهَ اهْتِمَامًا خَاصًّا، وَحِرْصًا شَدِيدًا، وَاهْتِمَامًا كَبِيرًا لِبَرِّ الْوَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا، بِمَا لَا نَظِيرَ لَهُ فِي أَيِّ نِظَامٍ تَشْرِيعِي وَضَعِي أَوْ مِلَّةٍ، أَوْ تَشْرِيعٍ سَابِقٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَذَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: 14] ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: 23، 24]. فَاللَّهُ تَعَالَى يُوْجِبُ الْاهْتِمَامَ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْإِحْسَانَ إِلَيْهِمَا وَجُوبًا مُؤَكَّدًا، وَخَاصَّةً عِنْدَ بُلُوغِهِمَا مَبْلَغِ الْكِبَرِ وَالضَّعْفِ. ذَلِكَ أَنَّ الْكِبَرَ مَرَحَلَةٌ حَسَّاسَةٌ مِنْ عُمُرِ الْإِنْسَانِ تَقْتَضِي تَقْدِيرًا وَاهْتِمَامًا زَائِدِينَ، وَالْإِنْسَانُ مَتَى كَبُرَتْ سِنُّهُ وَأَذْرَكَ الْعَجْزُ، كَثُرَتْ مَطَالِبُهُ، وَزَادَتْ عِنْدَهُ جِدَّةُ الشُّعُورِ بِالْحَاجَةِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالْاهْتِمَامِ، وَالْحَنَانِ.

مراتب برّ الوالدين

وأول مرتبة من مراتب الرعاية والأدب أن لا يصدر من الولد شيء يدلّ على الضجر والضيّق وما ينم عن الإهانة وسوء الأدب مع والديه، مهما قلّ أو هان إلى الدرجة التي يشدّد فيها على كلمة ﴿أف﴾ وهي أدنى ما يتفوّه به الإنسان عند الضجر، ومن باب أولى ما هو أكبر وأشدّ في الإساءة والأذى. قال الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام: لو علّم الله من العقوق شيئاً أدنى من كلمة ﴿أف﴾ لذكره، فليعمل البارّ ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة.

والمرتبة الأعلى أن يكون كلامه لوالديه ينم عن الإكرام والاحترام ﴿وقلّ لهما قولاً كريماً﴾ وأن يخضع لهما ويلين، ويتذلّل تذلّل الراجم، لا تذلّل الضعيف المهين، وأن يتوجّه إلى الله أن يرحمهما، فرحمته الله أوسع، ورعايته الله أشمل، وجنات الله أرحب، وهو أقدر على جزائهما، بما بذلا من دمهما وقلبيهما مما لا يقدر على جزائه الأولاد.

برّ الوالدين في السنة

وفي السنة النبوية المطهرة أحاديث كثيرة تحضّ على طاعة الوالدين، وتأمر بتكريمهما وبذل كل ما في الوسع والطاقة من البرّ والإحسان إليهما، أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه».

وأخرج عنه أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه»، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك أبوه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة».

وأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى نبي الله ﷺ فقال: أباعك على الهجرة والجهاد، أبتنغي الأجر من الله، قال: «فهل من والدك أحد حي؟» قال: نعم بل كلاهما، قال: «فتبتغي الأجر من الله؟» قال: نعم قال: «فارجع إلى والدك فأحسن صحبتهما».

وأخرج البخاري في كتاب الأدب من «صحيحه» عن أبي هريرة ؓ قال: «جاء رجلٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قال: «أُمُّكَ»، قال: ثُمَّ مَنْ قال: «أُمُّكَ»، قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «أُمُّكَ»، قال ثُمَّ مَنْ؟ قال: «ثُمَّ أَبوك».

27 - الكَرِيمُ

معنى هذا الاسم

يأتي بمعنى: كَرَمِ الذاتِ والصفات، وهو شَرُفُها ومَقْدَارُها العَظِيمُ.
ويأتي بمعنى: كَرَمِ أفعالِ الله سبحانه، فهو بمعنى: البادِئُ بالنَّوَالِ - أي: العَطَاءِ - قَبْلَ السُّؤَالِ.

وقد وردَ في القرآن الكريم في موضعٍ واحدٍ وهو قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار: 6].

أقوالُ العلماء فيه

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الكريم: هو الذي إذا قَدَّرَ عَفَا، وإذا وَعَدَ وَفَّى، وإذا أَعْطَى زاد على مُنتَهَى الرِّجاء، ولا يُبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإن وَقَعَتْ حَاجَةٌ إلى غيره لا يَرْضَى، وإذا جَفَا عَاتَبَ وما اسْتَقْصَى، ولا يَضِيعُ مَنْ لَادَ به والتَّجَا، ويُغْنِيهِ عن الوسائل والشفعاء، فَمَنْ اجتمع له جميع ذلك لا بالتَّكَلُّفِ، فهو الكريمُ المُطْلَقُ، وذلك هو الله تعالى فقط.

هذه الخِصَالُ قد يَتَجَمَّلُ العَبْدُ باكتسابها، ولكن في بعض الأمور، ومع نوعٍ مِنَ التَّكَلُّفِ، فلذلك قد يوصَفُ بالكريم، ولكنه ناقِصٌ بالإضافة إلى الكريم المُطْلَقِ، وكيف لا يوصَفُ به العَبْدُ، وقد قال رسولُ الله ﷺ: «لا تقولوا لشجرة العنب الكَرَمَ، فإن الكَرَمَ هو الرجلُ المسلم»؟ (أخرجه مسلم). وقيل: إنما وُصِفَ شَجَرُ العِنَبِ بالكَرَمِ؛ لأنه لطيفُ الشجرة، طيبُ الثمرة، سهلُ القِطَافِ، قريبُ التناولِ، سليمٌ عن الشوكِ والأسبابِ المؤذية، بخلافِ النَّخْلِ).

ويقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي رحمته الله في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى الكريم: هو الجواد المُعطي الذي لا ينفد عطاؤه، وهو الكريم المطلق، والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. ومنه الحديث: «إِنَّ الكريمَ ابْنَ الكريمِ ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب»؛ لأنه اجتمع له شرف النبوة والعلم، والجمال، والعفة، وكرم الأخلاق، والعدل، ورئاسة الدنيا والدين، فهو نبيُّ ابن نبيِّ ابن نبي، رابع أربعة في النبوة.

والكريم: الذي كرم نفسه عن التدنس بشيءٍ من مخالفة ربه).

أقوال المفسرين

يقول الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝١ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّدَكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝٨ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ ۝٩ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كُنِينِينَ ۝١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٢﴾ [الانفطار: 6 - 12].

هذا تهديد من الله تعالى للإنسان، لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال: ﴿الْكَرِيمِ﴾ حتى يقول قائلهم: غره كرمه، بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم - أي: العظيم - حتى أقدمت على معصيته، وقابلته بما لا يليق؟ كما جاء في الحديث: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم! ما غرك بي؟ يا ابن آدم! ماذا أجبت المرسلين؟».

أخرج ابن أبي حاتم أن عمر بن الخطاب سمع رجلاً يقرأ: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝١﴾ فقال عمر: الجهل. وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي ما غرك بي؟ لقلت: ستورك المُرَخاة. وقال أبو بكر الوراق: لو قال لي ما غرك بربك الكريم؟ لقلت: غرني كرم الكريم. وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال: ﴿بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ دون سائر أسمائه وصفاته، كأنه لقنه الإجابة، وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بباطل؛ لأنه إنما أتى باسمه ﴿الْكَرِيمِ﴾ لينبه على أنه لا ينبغي أن يُقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال الفجور. وقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّدَكَ فَعَدَلَكَ ۝٧﴾ أي: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك سويًا مستقيمًا معتدل القامة

مُنْتَصَبَهَا فِي أَحْسَنِ الْهَيْئَاتِ وَالْأَشْكَالِ؟ أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» عَنْ بَشْرِ الْقُرَشِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَصَقَ يَوْمًا فِي كَفِّهِ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا إصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: يَا ابْنَ آدَمَ! أَتَى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ؟ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ، مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَثِيدٌ، فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ التَّرَاقِي قُلْتَ: أَتُصَدِّقُ، وَأَتَى أَوَّانَ الصَّدَقَةِ؟» وَقَوْلُهُ: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ (٨) أَي: هُوَ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ النُّطْفَةِ عَلَى شَكْلِ قَبِيحٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُنْكَرَةِ الْخَلْقِ كَالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ وَالْخَنَزِيرِ، كَمَا قَالَ أَبُو صَالِحٍ، وَقَتَادَةُ، وَعُكْرَمَةُ، وَلَكِنْ بِقُدْرَتِهِ وَلُطْفِهِ وَحِلْمِهِ يَخْلُقُهُ عَلَى شَكْلِ حَسَنٍ مُسْتَقِيمٍ مُعْتَدِلٍ تَامٍّ، حَسَنِ الْمُنْظَرِ وَالْهَيْئَةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالَّذِينَ﴾ (٩) أَي: إِنَّمَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى مُوَاجَهَةِ الْكَرِيمِ وَمُقَابَلَتِهِ بِالْمَعَاصِي تَكْذِيبٌ فِي قُلُوبِكُمْ بِالْمَعَادِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ (١٠) كِرَامًا كَنِينِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢) يَعْنِي: وَإِنْ عَلَيْكُمْ لَمَلَائِكَةٌ حَفَظَةٌ كِرَامًا، فَلَا تُقَابِلُوهُمْ بِالْقَبَائِحِ فَإِنَّهُمْ يَكْتُبُونَ عَلَيْكُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِكُمْ. أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ عَنِ التَّعَرِّيِّ، فَاسْتَحْيُوا مِنَ مَلَائِكَةِ اللَّهِ الَّذِينَ مَعَكُمْ، الْكَرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ لَا يُفَارِقُونَكُمْ إِلَّا عِنْدَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: الْغَائِطِ، وَالْجَنَابَةِ، وَالغُسْلِ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ بِالْعَرَاءِ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ، أَوْ بِجُرْمٍ حَائِطٍ، أَوْ بِبَعِيرِهِ».

أثر هذا الاسم على العبد

إِنْ مِنْ عِلْمٍ أَنَّ رَبَّهُ كَرِيمٌ لَمْ يَخْشَ مِنَ الْفَقْرِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، وَتَمَثَّلَ بِهِذِهِ الصِّفَةِ الْكَرِيمَةِ، فَكَانَ كَرِيمًا عَلَى أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ وَمَجْتَمَعِهِ، وَلَمْ يَكُنْ بِخِيَلًا؛ لِأَنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ وَالْجُودَ.

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ

يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١٣) [الحجرات: 13].

يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى النَّاسَ أَنَّهُ خَلَقَهُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا،

وهما: آدَمُ وَحَوَّاءُ، وَجَعَلَهُمُ شُعُوبًا، وَهِيَ أَعَمُّ مِنَ الْقَبَائِلِ، وَبَعْدَ الْقَبَائِلِ مَرَاتِبُ أُخْرَى كَالْفَصَائِلِ، وَالْعَشَائِرِ، وَالْعِمَائِرِ، وَالْأَفْخَاذِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالشُّعُوبِ: بَطُونُ الْعَجَمِ، وَبِالْقَبَائِلِ: بَطُونُ الْعَرَبِ، كَمَا أَنَّ الْأَسْبَاطَ بَطُونُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَجَمِيعُ النَّاسِ فِي الشَّرَفِ بِالنِّسْبَةِ الطَّيْنِيَّةِ إِلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا يَتَفَاوَضُونَ فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، وَهِيَ طَاعَةُ اللَّهِ، وَمُتَابَعَةُ رَسُولِهِ ﷺ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى بَعْدَ النَّهْيِ عَنِ الْغَيْبَةِ وَاحْتِقَارِ بَعْضِ النَّاسِ بَعْضًا، مُنْهَبًا عَلَى تَسَاوِيهِمْ فِي الْبَشَرِيَّةِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ أَي: لِيُخْصَلَ التَّعَارُفُ بَيْنَهُمْ، كُلٌّ يَرْجِعُ إِلَى قَبِيلَتِهِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ ﴿لِتَعَارَفُوا﴾ كَمَا يَقَالُ: فَلَانُ ابْنُ فَلَانٍ، مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَي: مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا وَكَذَا. أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ فِي «جَامِعِهِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ، مَنَسَاءٌ فِي الْأَثَرِ» ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: (غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾ أَي: إِنَّمَا تَتَفَاوَضُونَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّقْوَى لَا بِالْأَحْسَابِ، وَقَدْ وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ»، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ، ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنُ خَلِيلِ اللَّهِ»، قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَتَّهُوا».

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» عَنْ أَبِي دَرٍّ ؓ قَالَ: إِنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: «انْظُرْ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ، إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ».

وَأَخْرَجَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبْرَانِيُّ فِي «مَعْجَمِهِ الْكَبِيرِ»، عَنْ حَبِيبِ بْنِ

خِرَاشُ الْعَصْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، لَا فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى».

وَأَخْرَجَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ فِي «مُسْنَدِهِ»، عَنْ حَزِيْقَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ، وَلَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَفْخَرُونَ بِآبَائِهِمْ أَوْ لِيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْجُعْلَانِ».

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «تَفْسِيرِهِ»، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﷺ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ، يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمَحَجِّنٍ فِي يَدِهِ، فَمَا وَجَدَ لَهَا مَنَاحًا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ ﷺ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ، فَخَرَجَ بِهَا إِلَى بَطْنِ الْمَسِيلِ، فَأَنِيختَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَعَظَّمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ: رَجُلٌ بَرٌّ تَقِيَّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَرَجُلٌ فَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيْنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، إِنَّ اللَّهَ ﷻ يَقُولُ: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾» ثُمَّ قَالَ ﷺ: «أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ».

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أُنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ، كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ، طَفَّ الصَّاعُ لَمْ يَمْلُؤْهُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدِينٍ وَتَقْوَى، وَكَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بَذِيًّا بِخِيَلًا فَاحِشًا».

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» بِلَفْظٍ: «النَّاسُ لِآدَمَ وَحَوَاءَ، طَفَّ الصَّاعُ لَمْ يَمْلُؤْهُ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْأَلُكُمْ عَنْ أُنْسَابِكُمْ وَلَا عَنْ أُنْسَابِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَى﴾».

وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»، عَنْ دُرَّةِ بِنْتِ أَبِي لَهَبٍ ﷺ قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَاهُمْ، وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ».

وأخرج عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «ما أعجب رسول الله ﷺ شيء من الدنيا، ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى».

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ أي: عليم بكم، خبير بأموركم فيهدي من يشاء، ويرحم من يشاء، ويعذب من يشاء، ويفضل من يشاء على من يشاء وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كله.

إن هذه الآية وهذه الأحاديث تضع الميزان الصحيح لتفاضل الناس، فليس الجاه ولا المناصب، ولا شرف النسب والأسرة، ولا المال، ولا القوة الدنيوية، ولا امتلاك السلطة والأسلحة هي التي ترفع قدر الناس عند الله، بل التفاضل عنده بالتقوى والإيمان والخوف من الله عز وجل، والتزام طاعته ودينه وشرعه، وهكذا أراد الله لعباده أن يزنوا الناس بهذا الميزان، فلا يعظمون الناس لاعتبارات دنيوية، بل لدينهم وورعهم وتقواهم، وهذا هو الشرف، والكرم، والحسب، والنسب.

28 — الواسع

معناه

مشتق من السعة، فإذا كان بمعنى: السعة في العطاء، فمعناه: الكريم الجواد الذي عمت نعمته، وشملت رحمته جميع خلقه، فقواضله شاملة، ومنحه كاملة. وقد يأتي بمعنى: الواسع في العلم. وقد ورد هذا الاسم في سبعة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسَّعَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 115]. كما ورد في حديث أسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي (ت 505 هـ) في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» في تفسير هذا الاسم: (الواسع: مشتق من السعة، والسعة: تُضاف مرة إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة، وتُضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم،

وكيفما قُدِّرَ وعلى أي شيء نزل، فالواسعُ المُطلَقُ هو الله تعالى؛ لأنه إن نُظِرَ إلى علمه، فلا ساحل لبحر معلوماته، بل تُنفَدُ البحار لو كانت مِدَاداً لكلماته، وإن نُظِرَ إلى إحسانه ونعمه، فلا نهاية لمقدوراتِه، بل وكلُّ سعة - وإن عَظُمَت - تنتهي إلى طَرفٍ، فهو أَحَقُّ باسم السَّعةِ، والله تعالى هو الواسعُ المُطلَقُ؛ لأن كلَّ واسعٍ بالإضافة إلى ما هو أوسع منه ضيقٌ، وكلُّ سعة عِلْمٍ تنتهي إلى طَرفٍ، فالزيادة عليها مُتَصَوِّرةٌ، وما لا نهاية له ولا طرف، فلا يُتَصَوَّرُ عليه زيادة.

وبالنسبة للعبد، فإن سعته في معارفه وأخلاقه، فإن كَثُرَتِ علومُه فهو واسعٌ بقدر سعة عِلْمِهِ، وإن اتَّسَعَتْ أَخْلَاقُه حتَّى لم يُضَيِّقْها خوفُ الفقْرِ، وغيْظُ الحَسودِ، وغلَبَةُ الجِرْصِ، وسائرُ الصِّفاتِ، فهو واسعٌ، وكلُّ ذلك فهو إلى نهاية، وإنما الواسعُ الحقُّ هو الله تعالى). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمامُ مجدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في كتابه: «النهاية في غريب الحديث والأثر»: (في أسماء الله تعالى: الواسعُ: هو الذي وَسِعَ غِنَاهُ كُلَّ فَقِيرٍ، وَرَحِمَتْهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَالْوُسْعُ وَالسَّعةُ: الجِدَّةُ والطَّاقَةُ. ومنه الحديث: «إِنَّكُمْ لَنْ تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعَوْهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ». (أخرجه البزار في مسنده عن أبي هريرة وحسنه ابن حجر في الفتح) أي: لا تَتَسَّعُ أَمْوَالُكُمْ لِعَطَائِهِمْ فَوَسَّعُوا أَخْلَاقَكُمْ لَصُحْبَتِهِمْ). انتهى كلام ابن الأثير.

أقوال المفسرين

يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَاتُوا مِن طِبَّتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَرْتَجِنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَاجِدِيهِ إِلَّا أَنْ تَخِطُوهُ فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٧﴾ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾﴾ [البقرة: 267 - 269]، يأمرُ الله تعالى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِنْفَاقِ، والمُرَادُ به: الصَّدَقَةُ هُهْنَا؛ قاله ابن عباس: من طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي اكْتَسَبُوهَا. قال مجاهد: يعني: التجارة بِتَيْسِيرِهِ إِيَّاهَا لَهُمْ. وقال علي بن أبي

طلحة والسدي: ﴿مَنْ طَيَّبَتْ مَا كَسَبَتْ﴾ يعني: الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَمِنَ الثَّمَارِ وَالزُّرُوعِ الَّتِي أَنْبَتَهَا لَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ أَطْيَبِ الْمَالِ وَأَجْوَدِهِ وَأَنْفَسِهِ، وَنَهَايَهُمْ عَنِ التَّصَدُّقِ بِرَذَالَةِ الْمَالِ وَدَنِيَّتِهِ، وَهُوَ خَبِيثُهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ أَي: تَقْصِدُوا الْخَبِيثَ ﴿مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَائِدِيهِ﴾ أَي: لَوْ أُعْطِيتُمُوهُ مَا أَخَذْتُمُوهُ إِلَّا أَنْ تَتَغَاصُّوا فِيهِ فَاللَّهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ مَا تَكْرَهُونَ. وَقِيلَ مَعْنَا: ﴿وَلَا تَتِمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ أَي: لَا تَعْدِلُوا عَنِ الْمَالِ الْحَلَالِ وَتَقْصِدُوا إِلَى الْحَرَامِ فَتَجْعَلُوا نَفَقَتَكُمْ مِنْهُ.

خرج الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن مسعود، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ، وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بِوَأَيْقِهِ»، قَالُوا: وَمَا بِوَأَيْقِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «غَشِيَهُ وَظَلَمَهُ، وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيَنْفِقُ مِنْهُ فَيَبَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ، فَيَقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يَتْرَكَ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنْ الْخَبِيثُ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ».

وقوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ أَي: وَإِنْ أَمَرَكُم بِالصَّدَقَاتِ وَبِالطَّيِّبِ مِنْهَا فَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهَا، وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنْ يُسَاوِيَ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ، فَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ، وَجَمِيعِ خَلْقِهِ فَقَرَاءُ إِلَيْهِ، وَهُوَ وَاسِعُ الْفَضْلِ، لَا يَنْقُذُ مَا لَدَيْهِ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ وَاسِعُ الْعَطَاءِ كَرِيمٌ جَوَادٌ، وَسَيَجْزِيهِ بِهَا وَيَضَاعِفُهَا لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، مَنْ يُقْرَضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظُلُومٍ ﴿حَمِيدٌ﴾ أَي: الْمَحْمُودُ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.

وقوله: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بَابِنِ آدَمَ، وَلِلْمَلِكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَايْعَادُ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ فَايْعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَصَدِيقُ

بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان.

ومعنى ﴿يَعِدُّكُمْ أَلْفَقْرٌ﴾ أي: يُخَوِّفُكُمْ الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تُنْفِقُوهُ في مرضاة الله ﴿وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ أي: مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والآثام، والمحارم، ومخالفة الخلاق، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ﴾ أي: في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ﴿وَفَضْلًا﴾ أي: في مقابلة ما خَوِّفُكُمْ الشيطان من الفقر ﴿وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ﴾ أي: يسع عطائه جميع مخلوقاته عليم بحالهم.

نِعْمَ اللَّهُ تَعَالَى

تذكير الإنسان بنعم الله اللسيرة

يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَةً وَبَاطِنَةً وَمَنِ النَّاسُ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوا كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾﴾ [لقمان: 20 - 21]. يقول تعالى مُنْبِهًا خَلْقَهُ عَلَى نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ في الدنيا والآخرة بآته سَخَّرَ لَهُمْ ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ مِن نَجْمٍ يَسْتَضِيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يَخْلُقُ فِيهَا مِن سَحَابٍ وَأَمْطَارٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَجَعَلَ إِيَّاهَا لَهُمْ سَقْفًا مَحْفُوظًا، وما خَلَقَ لَهُمْ ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ مِن قَرَارٍ، وَأَنْهَارٍ، وَأَشْجَارٍ، وَزُرُوعٍ، وَثَمَارٍ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ مِن إِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكِتَابِ، وَإِزَاحَةِ الشُّبُهَةِ وَالْعِلَلِ، ثُمَّ مَعَ هَذَا كُلِّهِ مَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، بَلْ مِنْهُمْ ﴿مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ أي: في وجوده وتوحيده، وإرساله الرُّسُلِ، ومجادلته في ذلك ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ ولا مُسْتَنَدٍ مِنْ حُجَّةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا ﴿كِتَابٍ﴾ مَأْثُورٍ صَحِيحٍ. ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَنِ النَّاسُ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٨﴾﴾ أي: مُبِينٍ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي: لِلْهَوَلَاءِ الْمُجَادِلِينَ فِي اللَّهِ ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ أي: عَلَى رِسُولِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ الْمُطَهَّرَةِ ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ أي: لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حُجَّةٌ إِلَّا

اتَّبَعَ الْآبَاءُ الْأَقْدَمِينَ وَالتَّقْلِيدَ الْأَعْمَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَوْ كَانَتْ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ أَي: فَمَا ظَنُّكُمْ أَيُّهَا الْمُحْتَجُّونَ بِصَنِيعِ آبَائِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنْتُمْ خَلَفْتُمْ لَهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾.

وفي أوائل سورة النحل يُذَكِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ بِنِعَمِهِ الْمُبَثُوَّةِ أُنًى كَانُوا، وَالظَّاهِرَةُ لِعَيُونِهِمْ، وَالدَّالَّةُ عَلَى الْعَنَاءِ الْإِلَهِيَةِ بِالْإِنْسَانِ وَتَكْرِيمِهِ، وَتَسْخِيرِ مَا فِي الْكُونِ لخدمته ومصلحته، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّاتِيَّاتُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تَرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَعْمَلُ الْفُلُوكُ فِي الْبَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بِهِ لَبِغَةً إِلَّا بِإِذْنِ النَّفْسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١) وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ (١٣) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ الْكَبِيرَ مُوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ نَمِيدَ بِكُمْ وَانْقَرَاً وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥) وَعَلَّمْنَا وَبِالْجَمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذْكُرُونَ (١٧) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨) [النحل: 5

[18 -

أخرج الإمام البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس ؓ أنه سأل رسول الله ﷺ عن معنى قوله عز وجل: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ فقال ﷺ: «أما الظاهرة فما سوى من خلقك، وأما الباطنة فما ستر من عورتك ولو أبداها لفلانك أهللك فمن سواهم».

والحقيقة أن الإنسان مغمور بنعم الله تعالى في كل لحظة من لحظات الليل

والنهار، وفي كل نَفْسٍ يَتَنَفَّسُهُ، وكلَّ خَفَقَةٍ يَخْفَقُهَا قَلْبُهُ، وكلَّ مَنْظَرٍ تَشَاهِدُهُ عَيْنُهُ، وكلَّ صَوْتٍ تَسْمَعُهُ أُذُنُهُ، وكلَّ هَاجِسٍ يَخْطُرُ فِي ضَمِيرِهِ، وكلَّ فِكْرَةٍ يَتَدَبَّرُهَا عَقْلُهُ؛ بَلْ إِنَّ وُجُودَ الْإِنْسَانِ ابْتِدَاءٌ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٌ.

وإنَّ مما يُسَخِّطُ الْإِنْسَانَ، وَيَحْرِمُهُ لَذَّةَ الرِّضَا، غَفْلَتُهُ عَنْ رَبِّهِ، وَأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ فِي نِعَمَائِهِ، وَالْفَتْنَةُ لِلنِّعَمِ، وَتَعَوُّدُهُ عَلَيْهَا، مِمَّا يُفْقِدُهَا قِيَمَتَهَا عِنْدَهُ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ سُهُولَةِ الْحَصُولِ عَلَيْهَا، وَنَسْمَعُهُ دَائِمًا يَقُولُ: يَنْقُصُنِي كَذَا، وَأُرِيدُ كَذَا، وَلَا يَقُولُ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا.

بينما الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ بخلاف ذلك يشعر دائماً بإحساس عميق بفضل الله عليه وإحسانه العظيم، ونعمه التي تحيط به عن يمينه وشماله، ومن بين يديه ومن خلفه، ومن فوقه ومن تحته. إنه يشعر بنعمة الله عليه منذ كان في المهد صبياً، بل منذ كان في بطن أمه جنيناً، كان صَبِيًّا وَلِيداً لَا سِنَّ لَهُ تَقْطَعُ، وَلَا يَدَ لَهُ تَبْطِشُ، وَلَا قَدَمَ لَهُ تَسْعَى، فَأَجْرَى اللَّهُ لَهُ عَرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ فِي صَدْرِ أُمِّهِ يَجْرِيَانِ لَبَنًا خَالِصًا، كَامِلَ الْغِذَاءِ، دافئاً في الشتاء، بارداً في الصيف، وألقى الله محبته في قلب أبويه، فلا يطيب لهما طعام ولا شراب، ولا يهنأ لهما نوم ولا عيش، حتى يَكْفِيَاهُ مَا أَهْمُهُ، ويدفعا عنه كلَّ سُوءٍ.

وكان في بطن أمه جنيناً، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ قَرَاراً مَكِينًا، هَيَأَ لَهُ فِيهِ أَسْبَابَ الْغِذَاءِ وَالدَّفْعِ، وَالتَّنَفُّسِ، ﴿الَّذِي تَخَلَّقُوا مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ ٢٤ فَجَعَلَنَّهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢٥﴾ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٦﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٧﴾ [المرسلات: 20 - 23]. الْمُؤْمِنُ يشعر بنعمة الله عليه في كل شيء حوله، ويرى في كل ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَاءِ مِثْلَةَ مَنْحَةٍ مِنَ اللَّهِ لَهُ، تَسِيرُ لَهُ مَعِيشَتُهُ، وَتُعِينُهُ عَلَى الْقِيَامِ بِرِسَالَتِهِ فِي الْحَيَاةِ.

آثار الكرم تدلُّ على الكريم

مقدمة

إِنْ مَنْ يُلَاحِظُ بِاسْتِمْرَارٍ - مِلَاحِظَةً تَحْقُقُ وَتَبْصُرُ - مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنَى: (الْوَهَّابُ، الْبَرُّ، الْكَرِيمُ، الْوَاسِعُ)، وَيُلَاحِظُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْقَادِرُ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَطَامِعِ بِهَبَاتِ اللَّهِ

وَبِرَّهٖ، وَكَرَمِهِ، وَسِعَةِ عَطَائِهِ، مُنْصَرِفًا عَمَّا سِوَاهُ مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ، فَذَوُ الْحَاجَاتِ مَهْمَا سَخَتْ نَفُوسُهُمْ، فَإِنَّهُمْ بُخْلَاءُ مُمَسِّكُونَ أَمَامَ كَثِيرٍ مِمَّا يَدْخُلُ فِي حُدُودِ مَطَامِعِهِمْ، أَوْ فِي حُدُودِ مَا يَحْتَاجُونَهُ - وَلَوْ احْتِمَالًا وَبَعْدَ حِينٍ - إِلَّا أَنْ يَقْهَرُوا نَفُوسَهُمْ بِتَكْلِيفِهَا الْعَطَاءَ وَالْبَذْلَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا أَنْتُمْ كُنْتُمْ خَشِيعَةً لِلْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [الإسراء: 100].

حِظُّ الْمُسْلِمِ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ

وحِظُّ الْمُسْلِمِ الْمُؤْمِنِ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ، أَنْ يَتَخَلَّقَ بِشَيْءٍ مِمَّا تَدُلُّ عَلَيْهِ قَدَرُ الْإِسْطَاعَةِ، فِي الْحُدُودِ وَالْمَقَائِيسِ الْبَشَرِيَّةِ، فَيَكُونُ وَهَابًا بَرًّا كَرِيمًا، وَاسِعَ الْعَطَاءِ مِمَّا تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ نَفْسٍ، وَذَلِكَ بِالْبَذْلِ السَّخِيِّ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ الَّتِي حَصَّتْهُ عَلَى الْبَذْلِ فِيهَا شَرِيعَةُ اللَّهِ.

آثَارُ الْكَرَمِ فِي خَلْقِ الْإِنْسَانِ

يَقُولُ الدُّكْتُورُ مُحَمَّدٌ عَلِي الْبَارُ فِي كِتَابِهِ «خَلْقُ الْإِنْسَانِ بَيْنَ الطَّبِّ وَالْقُرْآنِ»: (إِنَّ الْمُتَبَصِّرَ بِخَلْقِ الْإِنْسَانِ يَرَى آثَارَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَالْمُخُّ مَثَلًا: يَحْتَوِي عَلَى أَلْفِ مِلْيُونِ خَلِيَّةٍ عَصَبِيَّةٍ، وَتَسْرِي الشَّرَارَةُ الْكَهْرَبِيَّةُ الْعَصَبِيَّةُ بِسُرْعَةٍ تَعَادُلُ ثَمَانِينَ مِيلًا فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ. وَالْمُخُّ يَنْقَسِمُ إِلَى نِصْفَيْنِ كُرْوَيْتَيْنِ، النِّصْفُ الْكُرْوِيُّ الْأَيْمَنُ يُمَثِّلُ النِّصْفَ الْأَيْسَرَ مِنَ الْجِسْمِ، وَالنِّصْفُ الْكُرْوِيُّ الْأَيْسَرُ يُمَثِّلُ الشَّقَّ الْأَيْمَنَ مِنَ الْجِسْمِ).

ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِلْكَلامِ عَنِ الْعَيْنِ فَيَقُولُ: (فِي كُلِّ شَبَكَةِ عَشْرِ طَبَقَاتٍ مِنَ الْعُقَدِ وَالْخَلَايا الْعَصَبِيَّةِ الْحَسَّاسَةِ لِلضَّوِّ، مُتَّصِلَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَيَتَرَكَّبُ الْعَصَبُ الْبَصْرِيُّ مِنْ مِلْيُونِ لَيْفَةٍ عَصَبِيَّةٍ، وَهُوَ لَا يَزِيدُ سَمْكُهُ عَنْ بَضْعَةِ مِلِمَتَرَاتٍ).

وَيَقُولُ الدُّكْتُورُ السَّيِّدُ الْجَمِيلِيُّ فِي كِتَابِهِ: «الْإِعْجَازُ الطَّبِّيُّ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ»: (مَرْكَزُ حَاسَةِ الْبَصَرِ فِي الْعَيْنِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى مِائَةِ وَثَلَاثِينَ مِلْيُونًا مِنْ مُسْتَقْبَلَاتِ الضَّوِّ، وَهِيَ أَطْرَافُ الْأَعْصَابِ، يَقُومُ بِحِمَايَتِهَا الْجَفْنُ ذُو الْأَهْدَابِ الَّذِي يَقِيهَا لِبَلًا وَنَهَارًا، وَالَّذِي تُعَدُّ حَرَكَتُهُ لَا إِرَادِيَّةً، وَهُوَ الَّذِي يَمْنَعُ عَنْهَا الْأَثَرِيَّةَ، وَالذَّرَاتِ، وَالْأَجْسَامَ الْغَرِيبَةَ، كَمَا يَكْسِرُ مِنْ حِدَّةِ الشَّمْسِ بِمَا تُلْقِي

الأهداب على العين من ظلال، وحركة الجفن علاوة على هذه الوقاية، تمنع جفاف العين، أما السائل المحيط بالعين، والذي يُعرف باسم الدُموع، فهو أقوى مُطهر).

أما عن الأذن فيقول الدكتور البار: (يوجد في الأذن عشرة آلاف خلية سمعية، ومن خلال نظام مُعقد تتم عملية حفظ التوازن بطريقة ديناميكية فسيولوجية في منتهى التطور والروعة، بواسطة القنوات نصف الهلالية. وإن جزءاً من أذن الإنسان (الأذن الوسطى) هو سلسلة من نحو أربعة آلاف حنية (قوس) دقيقة معقدة، متدرجة بنظام بالغ، في الحجم والشكل، ويمكن القول بأن هذه الحنيات تُشبه آلة موسيقية. ويبدو أنها معقدة، بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ بشكل ما، كلما وقع صوت أو ضجة، من قُصِف الرعد، إلى حفيف الشجر، فضلاً عن المزيج الرائع من الأصوات.

ويقول الدكتور خالص شلبي في كتابه «الطب محراب الإيمان»:

* يحتوي الجسم البشري أكثر من (600) عضلة، وأكثر من (200) عظم، وتحوي العُضلة المتوسطة الحجم على 10 ملايين ليف عضلي، وتحوي عظم الفخذ أكثر من 30 ألف عمود كِلسي خاص.

* وفي كل يوم يتنفس الإنسان 25 ألف مرة، يسحب فيها 180 متراً مكعباً من الهواء، يتسرب منها 6,5 متر مكعب من الأوكسجين إلى الدم.

* وفي المعدة (35) مليون غدة للإفراز، وفي العفج والصائم (الأمعاء) (3600) زغابة معوية للامتصاص في كل 1 سنتم²، وفي الدقاق (2500)، مع العلم أن طول الأمعاء حوالي ثمانية أمتار.

* وفي الدماغ (12) مليار خلية عصبية، و(100) مليار خلية وبقية استنادية تشكل سداً مارداً لحراسة الخلايا العصبية من التأثير بأية مادة.

* وفي الدم الكامل (25) مليون كُرَيّة حمراء لنقل الأوكسجين، و(25) مليار كُرَيّة بيضاء لمقاومة الجراثيم ومناعة البدن، وهي بخمسة أشكال، ومليون مليون صفيحة دموية لحفظ الدم ضد النزف، ولإيجاد التخثر في أي عرقٍ نازفٍ.

* ويُعتبر الكبد أكبر عُدد الإنسان، إذ يَزُنُ (1,5) كليون غرام، ويحوي (300) مليار خلية يمكن أن تتجدد كلياً خلال أربعة أشهر، فخلاياه أسرع من خلايا الجنين المعروفة بسرعة الانقسام، وللکبد وظائف كثيرة.

إن هذا الكم الهائل من النعم، والكرم الفريد هو من عطاء كريم، هو الله جلّ جلاله، وقد لفت نظر الإنسان إلى التأمل في نفسه، ليرى آثار كرم الكريم وقدرته، فقال تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: 21] وهذه النعم وهذا العطاء في أرقامه الهائلة هو مُحَدَّدٌ مُقَدَّرٌ في كلِّ إنسان، بل ومُتَسَاوٍ في أكثره بين إنسان وإنسان، ممّا يدلُّ على الخالق الواحد الذي خلق الإنسان فَقَدَرَهُ وأكرمه، قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ فَعْدِيدًا﴾ [الفرقان: 2] وفي سورة الرحمن التي هي عروس القرآن يذكرنا الله سبحانه بالعديد من نِعَمِهِ فيقول: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ فِيهَا فَتَكِهَةٌ وَالَّتِخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝ فَبِأَيِّ آيَةِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ كَالْفَخَّارِ ۝ وَتَذَكِّرَ بِهِ النِّعَمَ تَكَرَّرَتْ هذه الآية: ﴿فَبِأَيِّ آيَةِ رَبِّكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ إحدى ثلاثين مرّة في هذه السورة، إنه كرم الله، إنه عطاؤه لهذا الإنسان في الحياة الدنيا، وعطاؤه في الآخرة أكبر لمن خاف مقام ربّه جلّ جلاله.

شُكْرُ النِّعَمِ

معنى الشكر

الشكر لغة: الشاء على المُحْسِنِ بما أولاه من المعروف، وفي الاصطلاح الشرعي: هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده، وعلى قلبه، وعلى جوارحه؛ أما ظهوره على لسانه فتناؤه واعترافه، وأما على قلبه فشهوده ومحبته، وأما على جوارحه فانقياده وطاعته. ومن هنا قيل: لا يكون العبد شكوراً لربه إلا باجتماع ثلاثة أركان: الأول: اعترافه بنعمة الله عليه، والثاني: الشاء عليه بها، والثالث:

الاستعانة بها على مرضاته، وقيل: الشكر هو استفراغ الطاقة في الطاعة. وقيل: الشكر استعمال نعم الله تعالى فيما يُحب، وقيل: شكر النعمة هي مشاهدة المنة، وحفظ الحرمة، والقيام بالخدمة.

أهمية الشكر

الشكر خُلِقَ مِنْ أَخْلَاقِ الرُّبُوبِيَّةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: 17] وقد أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عِبَادَهُ بِهِ، وَنَهَى عَنْ ضِدِّهِ، وَأَثْنَى عَلَى أَهْلِهِ، وَوَصَفَ بِهِ خَوَاصَّ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُ مِفْتَاحَ كَلَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ [الزمر: 74] ﴿وَأَجْرُ دَعْوَتِهِمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: 10].

والشكر مقام الأنبياء ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقِيلَ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبا: 13] وهو مأمور به مُقَابِلَ نِعَمِ اللَّهِ الْكَثِيرَةِ وَأَهْمَتِهَا نِعْمَةُ الْهَدَايَةِ ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَزَكِّيَكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 151، 152].

إِنَّ شُكْرَ النِّعَمِ دَلِيلٌ عَلَى سَلَامَةِ الْمَقَائِيسِ فِي النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ، فَالْحَيْرُ يُشْكِرُ؛ لِأَنَّ الشُّكْرَ هُوَ جَزَاؤُهُ الطَّبِيعِيِّ فِي الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ. وَالنَّفْسُ الَّتِي تَشْكُرُ اللَّهَ عَلَى نِعَمِهِ تَر_اقِبُهُ فِي التَّصَرُّفِ بِهَذِهِ النِّعَمِ، بَلَا بَطَرٍ وَلَا اسْتِعْلَاءٍ، وَبَلَا اسْتِخْدَامٍ لِلنِّعَمِ فِي الْأَذَى وَالشَّرِّ. وَالشُّكْرُ لِلَّهِ عَلَى نِعَمِهِ يُزَكِّي النَّفْسَ الْبَشَرِيَّةَ وَيُطَهِّرُهَا، وَيُقَرِّبُ صَاحِبَهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُدْفَعُهُ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَيَزِيدُ مِنَ النِّعَمِ وَيُنَمِّيْهَا وَيُبَارِكُهَا ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رَبُّكُمْ لِنِ شُكْرَتِكُمْ لَا زَيْدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]. وَبِالشُّكْرِ تَقْوَى الرُّوَاطِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

اللكر ضد الشكر

وَلَعَلَّوْا مَنْزِلَةَ الشُّكْرِ وَمَقَامَهُ الرَّفِيعَ، فَقَدْ بَذَلَ اللَّهُ إِبْلِيسُ اللَّعِينُ جَهْدَهُ لِصَرْفِ النَّاسِ عَنْهُ، وَإِقْبَاعِهِمْ فِي الْجُحُودِ وَالْكَفْرِ، قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُ حِينَ أَقْسَمَ عَلَى إِغْوَاءِ بَنِي آدَمَ: ﴿ثُمَّ لَا تَلْبِسْهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ

شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿٧﴾ [الأعراف: 17].

والكفر بنعم الله يكون بعدم شكرها، أو بإنكار وإهيبها، ونسبها إلى النفس وعلمها وخبرتها وحذقها ومهارتها، وإلى الكد والسعي الشخصي. كما قال قارون حين أمر بشكر الله على ما آتاه من غنى وفضل: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْفُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يَسْتَلْ عَنْ دُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ﴾ [٧٨] [القصص: 78] وقد يكون الكفران بسوء استخدام النعم، وبالبطر والكبر على الناس فيها، واستخدامها في الملدات، والشهوات، والفساد، كما هو حاصل في غالبية الناس في زماننا هذا.

جزاء كفران النعمة

وقد توعد الله من لا يشكر نعمة بالعذاب الشديد فقال: ﴿وَلَكِنْ كَفَرْتَمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: 7]، والعذاب الشديد قد يكون بمحوق النعمة عينا بذهابها، أو سحق آثارها في الشعور، فكم من نعمة تكون نعمة يشقى بها صاحبها كالجمال والجمال، بل وربما يحسد الخالين منها. وقد يكون عذاباً مؤجلاً إلى أجل مسمى في الدنيا أو الآخرة، ولكنه واقع لا محالة بسبب الكفر والجحود لأنعم الله عز وجل. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: 112].

فوائد الشكر

والشكر لا تعود عائدته على الله تعالى، وإنما تعود فوائده على الإنسان الشاكر، وكذلك الكفر، وإنما يرجع على صاحبه بالبور والخسارة؛ لأن الله غني عن العالمين، لا يزيده شكر شاكر، ولا ينقصه كفر كافر، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: 12].

ولُبُّ الأمر وغايته: اغتراف العبد بأن جميع النعم ابتدأت منه سبحانه

وتعالى، وأنها محصورة فيه، ليس لأحد معه يد في شيء منها، قال تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [النحل: 53]، والاستعانة به سبحانه على شكرها: ﴿رَبِّ أَوْزَعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾ [النمل: 19].

أخرج الإمام أبو داود السجستاني في «سننه»، عن معاذ بن جبل ؓ قال لي رسول الله ﷺ: «يا معاذ! واللّه إني لأحبك، واللّه إني لأحبك»، فقال: «أوصيك يا معاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

أنواع الشكر وكيفيته

الشكر يكون على أنواع ثلاثة: بالجنان، واللسان، والأركان.

أما شكر الجنان

فيكون بالاعتراف بالنعمة باطناً لله، وعدم إضافتها لغيره، ومن ثمّ الثناء عليه ومحبته، والرضا والامتنان القلبي بما أعطاه. ومن آدابها أن يستكثر قليلها، ويعلم أنها وصلت إليه مثلاً وفضلاً بغير استحقاق منه لها، فلا تزيده إلا تواضعاً وحباً للمنعّم وطاعة له.

وأما شكر اللسان

فيكون بحمد الله والثناء عليه، بوصفه بالجود، والتحدث بالنعمة: ﴿وَأَمَّا نِيعْمَةُ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11] وأن يرى أثرها عليه، أخرج الترمذي: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده».

وأما شكر العوارض

فهو الترجمة العملية لشكر اللسان والقلب، ويكون بإكرام النعمة وعدم الاستخفاف بها، واستعمالها في مرضاته وطاعته سبحانه وتعالى، فلا ينظر إلى ما حرّم الله، ويكون أيضاً بالاجتهاد بالطاعة والعبادة وذكر الله عز وجل وترك المعاصي.

الصفة الرابع من الأسماء الحسنى وهو ما يعود إلى الرحمة

مقدمة

بعد أن فرغنا من استعراض أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب الهبة والعتاء، نأتي على ذكر مجموعة أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب الرأفة والرحمة.

فالإنسان في جميع أطوار حياته بأشد الحاجة إلى مَنْ يَرْحَمُهُ وَيَرْأفُ بِهِ، ولا يملك الرحمة الحقيقية به في دَفْعِ الضَّرِّ عَنْهُ، وَجَلْبِ الْخَيْرِ لَهُ، وإِفاضة النِّعَمِ عَلَيْهِ، ظاهرها وباطنهما، جليلها ودقيقها، ماديها ومعنويها، عاجلها وآجلها إلّا خالقُها، وَخالِقُ كُلِّ شَيْءٍ في السموات والأرض، وَمَنْ يَبْدِئُ مَلَكُوتَهُمَا.

من هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحُسنى: (الرحمن، الرَّحِيم، الْفَتَّاحُ، اللطيف، الرؤوف، الودود).

29 — الرحمن

معنى اسم الله «الرحمن»

هو في اللغة العربية: صِفَةُ مُشَبَّهة مأخوذة مِنْ الرَّحْمَةِ، ومعنى الرَّحْمَةِ في المَخْلُوقِ: رِقَّةٌ في الْقَلْبِ، وَلَكِنْ هَذَا الْمَعْنَى لَا يَلِيقُ بِالْخَالِقِ سُبْحَانَهُ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ: الْإِنْعَامُ، فَمَعْنَى الرَّحْمَنِ: الْمُتَعَمُّ بِجَلَالِ النِّعَمِ عَلَى مُسْتَحَقِّهَا وَغَيْرِ مُسْتَحَقِّهَا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا يَهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110].

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في سبعة وخمسين موضعاً في سور وآيات متفرقة. وهناك سورة في القرآن تسمى: بالرحمن، وهي السورة الخامسة والخمسون، وهي تبدأ بهذا الاسم الجليل. كما ورد هذا الاسم في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنى الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو الاسم الثاني فيه بعد اسم الجلالة: (الله).

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» في تفسير هذا الاسم: (الرحمن: مُشْتَقٌّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَالرَّحْمَةُ تَسْتَدْعِي مَرْحُومًا، وَلَا مَرْحُومَ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَاجٌ، وَهُوَ الَّذِي تَنْقُضِي بِهِ حَاجَةَ الْمُحْتَاجِ مِنْ غَيْرِ قُضْدٍ وَإِرَادَةٍ وَعِنَايَةٍ، فَالْمُحْتَاجُ لَا يُسَمَّى رَحِيمًا. وَالَّذِي يَرِيدُ قَضَاءَ حَاجَةٍ وَلَا يَقْضِيهَا: فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى قَضَائِهَا لَا يُسَمَّى رَحِيمًا، إِذْ لَوْ تَمَّتِ الْإِرَادَةُ لَوَفَّى بِهَا، وَإِنْ كَانَ عاجزًا، فَقَدْ يُسَمَّى رَحِيمًا بِاعْتِبَارِ مَا اعْتَوَرَهُ مِنَ الرِّقَّةِ، وَلَكِنَّهُ نَاقِصٌ. وَإِنَّمَا الرَّحْمَةُ التَّامَّةُ: [إِفَاضَةُ الْخَيْرِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ، وَإِرَادَتُهُ لَهُمْ، عِنَايَةٌ بِهِمْ. وَالرَّحْمَةُ الْعَامَّةُ هِيَ الَّتِي تَنَاقُلُ الْمُسْتَحِقُّ وَغَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَامَّةٌ عَامَّةٌ. أَمَّا تَمَامُهَا، فَمِنْ حَيْثُ أَرَادَ قَضَاءَ حَاجَاتِ الْمُحْتَاجِينَ وَقَضَاها. وَأَمَّا عُمُومُهَا فَمِنْ حَيْثُ شَمُولُهَا الْمُسْتَحِقَّ وَغَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ، وَعَمَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، وَتَنَاقُلَ الضَّرُورَاتِ وَالْحَاجَاتِ وَالْمَزَايَا الْخَارِجِيَّةَ عَنْهَا، فَهُوَ الرَّحِيمُ الْمُطْلَقُ حَقًّا.

والرحمة عند المخلوقات لا تخلو من رِقَّةٍ مُؤْلَمَةٍ تعترى الرحيم، فَتَحَرَّكُهُ إِلَى قَضَاءِ حَاجَةِ الْمَرْحُومِ، وَالرَّبُّ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْهَا. فَلِعَلَّكَ تَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ نَقْصَانٌ فِي مَعْنَى الرَّحْمَةِ، فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ كَمَالٌ، وَلَيْسَ بِنُقْصَانٍ فِي مَعْنَى الرَّحْمَةِ. أَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِنُقْصَانٍ، فَمِنْ حَيْثُ إِنَّ كَمَالَ الرَّحْمَةِ بِكَمَالِ ثَمَرَتِهَا، وَمَهْمَا قُضِيَتْ حَاجَةُ الْمَحْتَاجِ بِكَمَالِهَا، لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْحُومِ حَظٌّ فِي تَأْلُمِ الرَّاحِمِ وَتَفَجُّعِهِ، وَإِنَّمَا تَأْلُمُ الرَّاحِمِ لِضَعْفِ نَفْسِهِ وَنَقْصَانِهَا، وَلَا يَزِيدُ ضَعْفُهَا فِي غَرَضِ الْمَحْتَاجِ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ قُضِيَتْ كَمَالُ حَاجَتِهِ.

وأما أَنَّهُ كَمَالٌ فِي مَعْنَى الرَّحْمَةِ، فَهُوَ أَنَّ الرَّحِيمَ مِنْ رِقَّةٍ وَتَأْلُمٍ يَكَادُ يَقْصُدُ بِفِعْلِهِ دَفْعَ الرِّقَّةِ عَنْ نَفْسِهِ، فَيَكُونُ قَدْ نَظَرَ لِنَفْسِهِ، وَسَعَى فِي غَرَضِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ

يُنْقَضُ عن كمال معنى الرَّحْمَةِ. بل كمال الرَّحْمَةِ أن يكونَ نَظَرٌ إِلَى مَرْحُومٍ لِأَجْلِ الْمَرْحُومِ، لا لِأَجْلِ الْاِسْتِرَاحَةِ مِنَ أَلَمِ الرِّقَّةِ.

وَالرَّحْمَنُ أَحْصَى مِنَ الرَّحِيمِ، لِذَلِكَ لَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُ اللَّهِ، وَ(الرَّحِيمُ) قَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِ، فَهُوَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (أَي: اسْمُ الرَّحْمَنِ) قَرِيبٌ مِنْ اسْمِ (اللَّهِ) الْجَارِي مَجْرَى الْعَلَمِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا مُشْتَقًّا مِنَ الرَّحْمَةِ قِطْعًا، وَلِذَلِكَ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: ﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا يَهَيَّا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110].

فَلِزِمَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَمِنْ حَيْثُ مَنَعْنَا التَّرَادُفَ فِي الْأَسْمَاءِ الْمُخَصَّصَةِ، أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَعْنَى الْأَسْمَيْنِ. فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَكُونَ الْمَفْهُومُ مِنَ الرَّحْمَنِ نَوْعًا مِنَ الرَّحْمَةِ هِيَ أَبْعَدُ مِنْ مَقْدُورَاتِ الْعِبَادِ، وَهِيَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّعَادَةِ الْآخِرَوِيَّةِ، فَالرَّحْمَنُ: هُوَ الْعَطُوفُ عَلَى الْعِبَادِ بِالْإِيجَادِ أَوَّلًا، وَبِالْهُدَايَةِ إِلَى الْإِيمَانِ وَأَسْبَابِ السَّعَادَةِ ثَانِيًا، وَالْإِسْعَادِ فِي الْآخِرَةِ ثَالِثًا، وَبِالْإِنْعَامِ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ رَابِعًا. انْتَهَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

وَيَقُولُ الْإِمَامُ مَجْدُ الدِّينِ أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَثِيرِ الْجَزَرِيُّ فِي كِتَابِهِ «النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ» فِي تَفْسِيرِ الرَّحْمَنِ: (اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَهُوَ مِنْ أُنْبِيَةِ الْمُبَالِغَةِ وَ(رَحْمَنُ) أُبْلِغَ مِنْ (رَحِيمِ)، وَ(الرَّحْمَنُ) خَاصٌّ لِلَّهِ، لَا يُسَمَّى بِهِ غَيْرُهُ، وَلَا يُوصَفُ. وَ(الرَّحِيمُ) يُوصَفُ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى، فَيُقَالُ: رَجُلٌ رَحِيمٌ، وَلَا يُقَالُ: رَحْمَنٌ.

وَذُو الرِّحْمِ وَالْأَرْحَامُ هُمْ: الْأَقَارِبُ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبٌ) انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْأَثِيرِ.

أثر هذا الاسم على العبد

حَظَّ الْعَبْدُ مِنْ اسْمِ الرَّحْمَنِ: أَنْ يَرْحَمَ عِبَادَ اللَّهِ تَعَالَى الْغَافِلِينَ، فَيَصْرِفَهُمْ عَنْ طَرِيقِ الْغَفْلَةِ إِلَى اللَّهِ بِالْوَعْظِ وَالنُّصْحِ، بِطَرِيقِ اللَّطْفِ دُونَ الْعَنْفِ، وَأَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْعُصَاةِ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ لَا بِعَيْنِ الْإِذَاءِ، وَأَنْ تَكُونَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ تَجْرِي فِي الْعَالَمِ كَمَعْصِيَةٍ لَهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَأْلُو جُهْدًا فِي إِزَالَتِهَا بِقَدْرِ وَسْعَةِ رَحْمَةٍ لِذَلِكَ الْعَاصِي

أَنْ يَتَعَرَّضَ لِسَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَسْتَحِقَّ الْبُعْدَ عَنْ جِوَارِهِ .

وأيضاً، فالله يحبُّ أن يرى الرَّحْمَةَ تسودُ بين عباده المؤمنين، وأن يكون المجتمع المسلم مُتراحمًا لا تَعَالٍ فيه، ولا تكبر، ولا تجبر، ولا يظلم أحدٌ أحداً، بل يحنو الغنيُّ على الفقير، والقويُّ على الضعيف، ويأخذ كل مسلم بيد أخيه إلى الخير، قال رسولُ الله ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» (أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد) وقال: «من لا يزحم لا يزحم» (أخرجه أحمد).

الإسلام دين الرحمة

تعريفها

الرحمة صفةٌ كريمة، وخلقٌ حسن، وعاطفةٌ إنسانية نبيلة، تجعلُ المرء يشعُر مع الآخرين، ويرقُّ لآلامهم، ويسعى لإزالتها، ويأسى عليهم، فيتمنى لهم الهدى، ويعفو ويصفح عن أخطائهم وزلاتهم.

رحمة الله تعالى

وَالرَّحْمَةُ صِفَةٌ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا، فَإِنَّ رَحْمَتَهُ شَمِلَتْ الْوُجُودَ بِأَسْرِهِ، ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156]. ولذلك يقوم الملائكة بالثناء على الله تعالى بصفة شمولية الرحمة وسعتها قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَمْجُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: 7].

وأخرج الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب الأدب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبِيٌّ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبُ تُذِيهَا تَسْقِي، إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قلنا: لا، وهي تُقَدِّرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا».

وكثير من أسماء الله الحسنى يتضمَّن معاني الرحمة والفضل والعفو، وقد جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب التوحيد: «إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي» أي: إِنَّ تَجَاوُزَهُ عَنْ خَطَايَا الْبَشَرِ يَسْبِقُ اقْتِصَاصَهُ مِنْهُمْ، وَسَخَطُهُ عَلَيْهِمْ، وبذلك كان أَفْضَلُ الرَّحَمَاءِ، قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: 118].

رحمة النبي ﷺ

وعلى قدرِ حظِ الإنسان من هذا الخُلقِ الكريم تكون عَظَمَتُهُ، ومِن هنا كان الأنبياءُ أَرْحَمَ النَّاسِ، وكان خَاتَمُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ أَوْفَرَهُمْ نَصِيباً مِنْ هَذَا الْخُلُقِ الْعَالِي، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107] وقال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]. ولا شك أن رَحْمَتَهُ الْغَامِرَةَ هِيَ الَّتِي جَعَلَتْهُ يَأْلَفُ طِبَاعَ الْخَلْقِ، وَيُقَرَّبُ بَعِيدُهُمْ، وَلَوْلَا بَشَاشَتُهُ الَّتِي لَا تَنْطَفِئُ، وَرَحْمَتُهُ الَّتِي لَا تَغِيضُ، مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُؤَلَّفَ الْجُمُوعُ، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159]، فهو عليه الصلاة والسلام أَزْكَى عِبَادِ اللَّهِ رَحْمَةً، وَأَوْسَعُهُمْ عَاطِفَةً، وَأَرْحَبُهُمْ صَدْرًا. أخرج الإمام الدارمي في «سننه» عنه ﷺ أنه قال: «أَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ».

وقد لَزِمَهُ خُلُقُ الرَّحْمَةِ الرَّفِيعُ حَتَّى فِي أَعْصَبِ السَّاعَاتِ، عِنْدَمَا ذَهَبَ إِلَى الطَّائِفِ يَدْعُو ثَقِيفًا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَذُوهُ حَتَّى رَشَقُوهُ بِالْحِجَارَةِ وَأَدْمَوْا قَدَمَيْهِ، فَخَيَّرَهُ اللَّهُ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ فَيُطَبِّقَ عَلَيْهِمُ الْجَبَالَ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَضْلَابِهِمْ مَنْ يَغْبُدُ اللَّهَ وَخَدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا». وأخرجه الإمام أحمد بسنده إلى ابن مسعود قال: تَكَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَلِمَةً فِيهَا مَوْجِدَةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ تُقَرَّنِي نَفْسِي أَنْ أَخْبَرْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَلَوَدِدْتُ أَنِّي افْتَدَيْتُ مِنْهَا بِكُلِّ أَهْلٍ وَمَالٍ، فَقَالَ: «قَدْ آذَوْا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ» ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ نَبِيًّا كَذَبَهُ قَوْمُهُ، وَشَجَّوهُ حِينَ جَاءَهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، فَقَالَ وَهُوَ يَمْسُحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

الرحمة المطربة من المؤمنين

إن الرحمة التي يأمر بها الإسلام، ليست رَحْمَةً خَاصَّةً تَقْتَصِرُ على الأقارب والأصحاب، ولكنها رَحْمَةٌ عَامَّةٌ تَشْمَلُ الأَبَاعِدَ، بل كُلُّ مَنْ فِي الأَرْضِ، وقد أَوْصَى رسولُ اللَّهِ ﷺ بها، وجعلها من كمال الإيمان، قال ﷺ: «لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَرَا حَمُومًا» قالوا: يا رسولَ اللَّهِ! كُلُّنَا رَحِيمٌ، قال: «إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةٍ أَحَدُكُمْ صَاحِبُهُ، وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ، رَحْمَةُ الْعَامَّةِ» (أخرجه الحاكم في المستدرک والطبراني عن أبي موسى).

فالمؤمن يلقى النَّاسَ جميعاً وفي قلبه لهم عَطْفٌ وِبرٌ، وَرَحْمَةٌ وَحَنَانٌ، فهو يوسِّعُ لهم، وَيُخَفِّفُ عنهم جهد ما يستطيع، ولا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ مَقْطُوعِ الصِّلَةِ بِاللَّهِ، وَأَبْعَدُ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، ولذلك حَذَّرَ الإسلامُ مِنَ الْقَسْوَةِ، واعتبرها سِرَّ الشُّرُودِ عن أمرِ اللَّهِ وَصِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (الحديد: 16).

وقد وردت أحاديث كثيرة تحثُ على الرحمة العامة، فمن ذلك ما أخرجه البخاري، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ». وأخرج أبو داود السجستاني في «سننه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مِنَ فِي السَّمَاءِ».

الى من تترحمه الرحمة؟

وأولى الناس بالرحمة هم ذُوو رَحِمِ الإنسان، أخرج الترمذي في سننه: «الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ». وَأَحَقُّهُمْ بِبِرِّهِ مِنْهُمْ أَمْتُهُمْ عَلَيْهِ وَأَوْلَاهُمْ بِهِ، وهم والداه، قال الله تعالى: ﴿وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (الإسراء: 24) ثم أولاده، وممن تجب الرحمة بهم الأيتام والأرامل، فهُمْ بِحَاجَةٍ إِلَى يَدِ رَحِيمَةٍ تَمْسَحُ

آلامهم وتواسي جراحهم، وكذلك المَرْضَى وأصحاب العاهات الذين هم في حاجة إلى الرفق والرعاية، لم يَنْسَهُم الإسلام من رحمته، ومن الرحمة: الرفق بالحيوان، والإحسان إليه، ونهى عن إرهاقه بالعمل وإجاعته، وحذر من قتلِه عبثاً واتخاذِه هدفاً للرمي، وحذر من فجع الطيور بأولادها، ومن حرق الحيوان ووسمه، وكان من مظاهر الرفق والرحمة عند المسلمين أن أقاموا أوقافاً خيرية لإطعام الجائعين، وكسوة العراة، وإيواء الغرباء وعلاج المرضى، وكفالة الأيتام.

30 — الرحيم

معناه: الرحيم مأخوذ من الرحمة أيضاً كالرحمن، والرحمن أخص من الرحيم، والمراد من الرحيم: المُنْعِمُ بدقائق النعم وصغارها، على مستحقها وغير مستحقها، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ كَرِيمٌ﴾ [البقرة: 163].

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في مائة وخمسة عشر موضعاً، وورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء في معناه

يقول الإمام الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» في شرح هذا الاسم: (الرحمن أخص من الرحيم، ولذلك لا يُسمى بالرحمن غير الله تعالى، والرحيم قد يُطلق على غيره، وحظَّ العبد من اسم الله الرحيم: أن لا يدع فاقةً لمحتاج إلا يسدّها بقدر طاقته، ولا يترك فقيراً في جواره وبلده إلا ويقوم بتعتهده، ودفع فقره، إما بماله أو جاهه، أو السعي في حقه بالشفاعة إلى غيره، فإن عجز عن جميع ذلك، فيعينه بالدعاء، وإظهار الحزن لسبب حاجته رقة عليه وعظفاً، حتى كأنه مساهم له في ضره وحاجته).

امتحان الرحيم عباده

ولعلك تقول: ما معنى كونه تعالى رحيماً، وكونه تعالى أرحم الراحمين، والرحيم لا يرى مبتلى ولا مضروراً ولا مُعَذِّباً ومريضاً، وهو يقدر على إمطة ما

بهم إلا ويُبادِرُ إلى إِمَاطَتِهِ، والرُّبُّ تعالى قَادِرٌ عَلَى كِفَايَةِ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَدَفْعِ كُلِّ فَقْرٍ، وَإِمَاطَةِ كُلِّ مَرَضٍ، وَإِزَالَةِ كُلِّ ضَرَرٍ، وَالدُّنْيَا طَافِحَةٌ بِالْأَمْرَاضِ وَالْمِحَنِّ وَالْبَلَايَا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهَا جَمِيعِهَا، وَتَارِكٌ عِبَادَهُ مُمْتَحِنِينَ بِالرَّزَايَا وَالْمِحَنِّ؟

فجوابك أن الطِّفْلَ الصَّغِيرَ، قد تَرَقَّى لَهُ أُمُّهُ فتمنَّعَهُ مِنَ الْعَمَلِيَةِ الْجِرَاحِيَةِ، وَالْأَبُّ الْعَاقِلُ يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا قَهْرًا، وَالْجَاهِلُ يَظُنُّ أَنَّ الرَّحِيمَ هِيَ الْأُمُّ ذُوْنَ الْأَبِّ، وَالْعَاقِلُ يَعْلَمُ أَنَّ إِيْلَامَ الْأَبِّ إِيَّاهُ بِالْعَمَلِيَةِ مِنْ كِمَالِ رَحْمَتِهِ وَعُطْفِهِ وَتِمَامِ شَفَقَتِهِ، وَأَنَّ الْأَلَمَ الْقَلِيلَ، إِذَا كَانَ سَبَبًا لِلذَّكَاءِ الْكَثِيرَةِ لَمْ يَكُنْ شَرًّا، بَلْ كَانَ خَيْرًا.

وَالرَّحِيمُ يُرِيدُ الْخَيْرَ لِلْمَرْحُومِ لَا مَحَالَةَ، وَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ شَرٌّ إِلَّا وَفِي ضَمْنِهِ خَيْرٌ، وَلَوْ رُفِعَ ذَلِكَ الشَّرُّ لَبْطَلَ الْخَيْرُ الَّذِي فِي ضَمْنِهِ، وَحَصَلَ بِبُطْلَانِهِ شَرٌّ أَعْظَمُ مِنَ الشَّرِّ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ، فَالْيَدُ الْمَتَاكِلَةُ قَطَعَهَا شَرٌّ فِي الظَّاهِرِ، وَفِي ضَمْنِهَا خَيْرٌ جَزِيلٌ، وَهُوَ سَلَامَةُ الْبَدَنِ، وَلَوْ تُرِكَ قَطْعُ الْيَدِ لَحَصَلَ هَلَاكُ الْبَدَنِ، وَلَكِنْ الشَّرُّ أَعْظَمُ، وَقَطْعُ الْيَدِ لِأَجْلِ سَلَامَةِ الْبَدَنِ شَرٌّ فِي ضَمْنِهِ خَيْرٌ. وَلَكِنْ الْمُرَادُ الْأَوَّلُ السَّابِقُ إِلَى نَظَرِ الْقَاطِعِ السَّلَامَةَ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مُحَضَّرٌ، ثُمَّ لَمَّا كَانَ السَّبِيلُ قَطْعَ الْيَدِ لِأَجْلِهِ، وَكَانَتِ السَّلَامَةُ مَطْلُوبَةً لِذَاتِهَا أَوَّلًا، وَالْقَطْعُ مَطْلُوبًا لِغَيْرِهِ ثَانِيًا لَا لِذَاتِهِ، فَهُمَا دَاخِلَانِ تَحْتَ الْإِرَادَةِ. وَلَكِنْ أَحَدُهُمَا مُرَادٌ لِذَاتِهِ، وَالْآخَرُ مُرَادٌ لِغَيْرِهِ، وَالْمُرَادُ لِذَاتِهِ قَبْلَ الْمُرَادِ لِغَيْرِهِ، وَلِأَجْلِهِ قَالَ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»، فَغَضَبُهُ إِرَادَتُهُ لِلشَّرِّ، وَالشَّرُّ بِإِرَادَتِهِ، وَرَحْمَتُهُ إِرَادَتُهُ لِلْخَيْرِ، وَالْخَيْرُ بِإِرَادَتِهِ، وَلَكِنْ أَرَادَ الْخَيْرَ لِلْخَيْرِ نَفْسِهِ، وَأَرَادَ الشَّرَّ لَا لِذَاتِهِ، وَلَكِنْ لِمَا فِي ضَمْنِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَالْخَيْرُ مُقْتَضَى بِالذَّاتِ، وَالشَّرُّ مُقْتَضَى لِغَيْرِهِ، وَكُلُّ مُقَدَّرٍ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُنَافِي الرَّحْمَةَ أَصْلًا.

فَالآنَ إِنْ خَطَرَ لَكَ نَوْعٌ مِنَ الشَّرِّ لَا تَرَى تَحْتَهُ خَيْرًا، أَوْ خَطَرَ لَكَ أَنَّهُ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْخَيْرِ مُمَكِّنًا لَا فِي ضَمْنِ الشَّرِّ، فَاتَّهَمَ عَقْلَكَ الْقَاصِرَ فِي أَحَدِ الْخَاطِرَيْنِ:

أَمَا فِي قَوْلِكَ: إِنْ هَذَا الشَّرُّ لَا خَيْرَ تَحْتَهُ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا تَقْصُرُ الْعُقُولُ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، وَلَعَلَّكَ فِيهِ مِثْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي يَرَى الْعَمَلِيَّةَ الْجِرَاحِيَةَ شَرًّا مُحَضَّرًا، أَوْ مِثْلَ

الغَيْبِي الَّذِي يَرَى الْقَتْلَ قِصَاصاً شَرّاً مُحَضّاً؛ لَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى خُصُوصِ الْمَقْتُولِ؛ لَأَنَّهُ فِي حَقِّهِ شَرٌّ مُحَضٌّ، وَيَذْهَلُ عَنِ الْخَيْرِ الْعَامِ الْحَاصِلِ لِلنَّاسِ كَافَّةً، وَلَا يَذَرِي أَنَّ التَّوَصُّلَ بِالشَّرِّ الْخَاصِّ إِلَى الْخَيْرِ الْعَامِ خَيْرٌ مُحَضٌّ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْخَيْرِ أَنْ يُهْمَلَهُ.

أَوْ اتَّهَمَ عَقْلَكَ فِي الْخَاطِرِ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُكَ إِنَّ تَحْصِيلَ ذَلِكَ لَا فِي ضَمَنِ ذَلِكَ الشَّرِّ مُمَكِّنٌ؛ فَإِنَّ هَذَا أَيْضاً دَقِيقٌ غَامِضٌ، فَلَيْسَ كُلُّ مُحَالٍ وَمُمْكِنٍ مِمَّا يُدْرِكُ إِمْكَانَهُ وَاسْتِحَالَتَهُ بِالْبَدِيهَةِ، وَلَا بِالنَّظَرِ الْقَرِيبِ، بَلْ عَرِفَ ذَلِكَ بِنَظَرٍ غَامِضٍ دَقِيقٍ يَقْصُرُ عَنْهُ الْأَكْثَرُونَ.

فَاتَّهَمَ عَقْلَكَ فِي هَذَيْنِ الطَّرَفَيْنِ، وَلَا تَشْكَنَّ أَصْلاً فِي أَنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنَّهُ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، وَلَا تَسْتَرْبِ فِي أَنَّ مُرِيدَ الشَّرِّ لِلشَّرِّ لَا لِلْخَيْرِ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ لِاسْمِ الرَّحْمَةِ). انتهى كلام الغزالي.

الفرق بين الرحمن والرحيم

قال ابن جرير الطبري في تفسيره: الرحمن الرحيم: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، (ورحمان) أشدّ مبالغة من (رحيم)، وفي الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: (الرحمن) رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَ(الرحيم) رَحِيمُ الْآخِرَةِ. وقال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة، يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 43] وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. وقال الخطابي: الرحيم لعله أرفق، كما في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ بِحَبِّ الرَّفْقِ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، وَإِنَّهُ يُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَنْفِ» (أخرجه البخاري). وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سُئِلَ أَعْطَى، وَالرَّحِيمُ: إِذَا لَمْ يُسْأَلْ يَغْضَبْ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ» وَقَالَ الشَّاعِرُ يَعْظُ ابْنَهُ:

لَا تَسْأَلَنَّ بَنِي آدَمَ حَاجَةً وَسَلِ الَّذِي أَرْزَاقَهُ لَا تَنْضَبُ

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سَأْلهَ وَتَرَى ابْنَ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

بين الرحمة والشدّة

مُقَدِّمَةٌ

إن الإسلام دينُ اللَّهِ، وهو يدعو إلى الرحمة والصفح والعفو، ولكنه لا يريد أن تكون هذه الرحمة مَرْتَعاً للمُفْسِدِينَ والمجرمين والظالمين، يَسْرَحُونَ ويمرحون في رحابها، ولا يسمح أن يكون العفو ضَعْفاً يَسْتَغِلُّه أعداء الإسلام فيطمعون فيه وفي أهله، أو حِصْناً يَسْتَغِلُّه المجرمون والمفسدون يحميهم من حُكْم العدالة فيهم، وهؤلاء يكون من رعاية المصلحة العامة أن يُحْجَزُوا عن الظلم والفساد، وأن يُعَامَلُوا المعاملة المناسبة لهم من الشدّة حتى لا يَتِمَادُوا في غِيهِم وإفسادهم، فإن لكل مقام مقال.

مراضع الرحمة ومراضع الشدّة

واللَّهُ ﷻ يَبَيِّنُ للمؤمنين مَوَاضِعَ الرحمة ومَوَاضِعَ الشدّة فقال في محكم كتابه المُبِين: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً﴾ (٢٨) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزَجٍ أُخْرِجَ شَطَطُهُمْ فَفَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾ (٢٩) [الفتح: 28، 29].

ومعنى هذه الآيات: أن اللَّهَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ محمداً ﷺ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ بدين الإسلام الناصح لجميع الشرائع قبله، وأنزل عليه خاتم كتبه: القرآن الكريم، وتكفل بحفظه من التحريف والتبديل والتلاعب من البشر بالزيادة أو النقصان إلى آخر الزمان، وأراد أن يكون الإسلام هو الدين العالمي الذي يسود البشرية، لأنه دينُ اللَّهِ وليس فكرة قومية أو عصبية أو من صنّع البشر كالرأسمالية والشيوعية والاشتراكية والديموقراطية، ولا يدعو لتغليب فئة على فئة، وليس له هدف في

إخضاع الشعوب لنزوات أحد أو مطامع أحد، وإنما هو دَعْوَةٌ إلى عبادة الله ولمساواة العباد جميعاً، فالكل لآدم وأدم من تراب، وتفاضلهم إنما يكون بالتقوى، ولا فضل فيه لعربي على أعجمي، لجنس، أو عرق، أو قومية، أو لون، أو غني، أو فقير، كما هو شائع اليوم في العالم، فالكل عباد الله متساوون، وما داموا قد آمنوا، فهم في شَرَعِهِ كأسنان المشط الواحد، أمة واحدة متماسكة مترابطة، فالإسلام يَسْعَى لِيَسُوِّدَ جميع بلاد العالم؛ لأنه دين الله الذي ارتضاه لعباده، ويأمر أهله أن يجاهدوا من أجله وليوصلوا هذه الدعوة إلى جميع شعوب الأرض دونما توقف، وإذا وَقَفَتْ في وجهه أية قُوَّة أرضية بشرية تمنع وصوله إلى سائر البشر وجب إزالتها، وعلى هذا بعث الله رسوله محمداً ﷺ، وكفى بشهادة الله له أنه رسوله، فلا يضره تكذيب جاحد أو شاك أو مُرتاب في بُنْيَانِهِ ورسالته إلى جميع الخلق، وكفى بتصديق الله له أنه رسوله بقوله ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ وهو أَصْدَقُ القائلين، ثم أننى عليه وعلى أصحابه الذين آمنوا به واتبعوه ونصروا دينه فقال: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾. فهذه ينبغي أن تكون صفات المؤمنين، لا كما نشاهده اليوم ممن يدعون الإسلام زوراً وبهتاناً، فيوالون أعداء الله والدين، وينتمون لمحافلهم، ويتلقون منهم التعليمات والأوامر بحرب المسلمين ومكافحتهم، بحجج مكافحة الإرهاب، وفرض الأمن العالمي، ويصوّرون لهم أن المسلمين وحدهم هم الخطر الوحيد في العالم على الأمن العالمي، وسلامة الناس، ويرتكبون المجازر، ويفتعلون التفجيرات التي تقتل الأبرياء، ثم يلصقون ذلك كله بالمسلمين، لِيَسْتَعْدُوا عليهم الرأي العام العالمي، ويُرَبِّروا حَرْبَهُمْ على الله ورسوله ودينه والمؤمنين، فينقلون على شاشات التلفزيون يومياً أخباراً من هذا النوع.

ولئن كانت هذه الأمور ظاهرة لبعض المسلمين، فإنها خافية على السواد الأعظم منهم، ذلك أن معظم وسائل الإعلام العالمية تديرها شركات يهودية معادية للمسلمين، تعمل جاهدة يومياً على تشويه صورة الإسلام، بنشر الكتب والأخبار والدعايات، والمجلات، وجميع ما أوتوا من طاقات، وليس للمسلمين مقابل ذلك وسيلة إعلامية واحدة تجلّي الحقائق، وتبين الأمور الصحيحة من الكاذبة.

وهكذا فإن أعداء الإسلام يحاربونه بواسطة بعض أهله الذين انسلخوا من دينهم وجعلوا ولاءهم لأعداء الله، وانتموا لأحزابهم ومؤسساتهم وجمعياتهم ومحافلهم وأنسوا في بلاد المسلمين جيوشاً أمنية، متعددة الأشكال والتدريبات، السرية والعلنية، ليس هدفها الدفاع عن الأوطان ضد العدو المحتل الغاشم، وإنما قمع الشعوب المسلمة التي تعادي واتهامها بالإرهاب وإثارة الفوضى والإخلال بالأمن.

وهذا خلاف ما أراده الله من عباده المؤمنين، فهو يدعو المسلمين إلى التراحم فيما بينهم، واستخدام الشدة والغلظة على الكافرين، وإن لم يكونوا كذلك استبدلهم: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 54]. فهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديداً على الكفار، رحيماً براً بالأخيار، غضوباً عبوساً في وجه الكافر، ضحوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 123] وقال ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحُمى والسهر» (أخرجه الإمام مسلم) وقال ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» (أخرجه البخاري).

31 - الفَتَّاح

معناه: صيغة الفتح: مبالغة للفتح، ومعناه: الذي يفتح خزائن رحمته للناس فيفتح لهم برحمته أبواب النصر، ومنه قوله تعالى في سورة الفتح ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ وهو ما فتح الله على رسوله بالنصر على أعدائه، كما فتح له أبواب الأرض، ويفتح لهم برحمته أبواب المعارف والعلوم النافعة، كما يفتح لهم أبواب كل خير، قال الله تعالى في سورة فاطر: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: 2]. ويفتح لهم رحمته بالحكم بالحق، ومنه قوله تعالى حكاية لقول شعيب عليه السلام

والذين آمَنُوا معه في سورة الأعراف: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: 89]. أي: احكم بيننا وبينهم بالحق. وقد جاء في القرآن الكريم اسم الله الفتاح في موضع واحد، قال الله تعالى في سورة سبأ: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٦٦﴾، كما جاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى في شرح أسماء الله الحسنى» في شرح هذا الاسم: (الفتاح: هو الذي بعنايته يَنْفَتِحُ كل مُتَغَلِّقٍ، وبهدايته ينكشف كل مُشْكِل، فَتَارَةً يَفْتَحُ المَمَالِكَ لِأَنْبِيَائِهِ، وَيُخْرِجُهَا مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِهِ، يقول تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ ﴿٦٦﴾ لِيَعْرِفَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَبِئْسَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ ﴿٦٧﴾ [الفتح: 1، 2].

وتارة يرفعُ الحِجَابَ عن قُلُوبِ أوليائه، وَيَفْتَحُ لَهُمُ الْأَبْوَابَ إِلَى مَلَكُوتِ سَمَائِهِ وَجَمَالَ كِبْرِيَائِهِ، يقول تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ ومن بيده مفاتيحُ الْعَيْبِ وَمِفَاتِيحُ الرِّزْقِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَكُونَ فَتَّاحًا.

ينبغي أن يتعطش العبدُ إلى أن يصيرَ بحيث يَنْفَتِحُ بِلِسَانِهِ مَغَالِيقُ الْمُسْكَلاتِ الْإِلَهِيَّةِ، وَأَنْ يَتَيَسَّرَ بِمَعْرِفَتِهِ مَا تَعَسَّرَ عَلَى الْخَلْقِ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ، ليكونَ له حِظٌّ مِنْ اسْمِ الْفَتَّاحِ. انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في كتابه «النهاية في غريب الحديث» في شرح هذا الاسم: (في أسماء الله تعالى: الْفَتَّاحُ، هو الذي يفتح أبواب الرِّزْقِ وَالرَّحْمَةِ لِعِبَادِهِ، وقيل: معناه: الْحَاكِمُ بَيْنَهُمْ، يُقَالُ: فَتَحَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ إِذَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا، وَالْفَاتِحُ: الْحَاكِمُ، وَالْفَتَّاحُ: مِنْ أَبْنِيَةِ الْمَبَالِغَةِ.

معناه في السنة

وفيه الحديث - الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن

عمرو بن العاص، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ يوماً كالمودّع فقال: «أنا محمد النبي الأمي» - قاله ثلاث مرّات «ولا نبيّ بعدي، أُوتيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وخَوَاتِمَهُ وجَوَامِعَهُ، وَعَلِمْتُ كَمَ خَزَنَةِ النَّارِ وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ، وَتَجَوَّزْتُ بي، وَعُوفِيتُ، وَعُوفِيتُ أُمَّتِي، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا مَا دُمْتُ فِيكُمْ، فَإِذَا ذَهَبَ بي، فَعَلَيْكُمْ بَكْتَابِ اللَّهِ، أَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ» ومعنى قوله: «أُوتِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ وخَوَاتِمَهُ»: أي: أُعْطِيتُ ما يَلِيقُ به ابتداء الكلام وَخَتَمَهُ مِنَ الْحَمْدِ والثناء ونحوهما، ومعنى قوله: «وَجَوَامِعَهُ» أي: ما هو أَجْمَعُ للمعاني، وقال ابن الأثير: يعني: القرآن، جَمَعَ اللَّهُ بَلُطْفِهِ في الألفاظ الِيسِيرَةَ منه معاني كثيرة، واحدها جَامِعَةٌ، أي: كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ.

وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مُسْلِمٌ في «صحيحه» عن أبي هريرة ؓ قال رسول الله ﷺ: قال: «بُعِثْتُ بجوامع الكلم، ونُصِرْتُ بالرُّغْبِ، وَبَيَّنَّا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيَّ» أراد: ما سَهَّلَ اللَّهُ له ولأُمَّتِهِ مِنْ افْتِتَاحِ الْبِلَادِ الْمُتَعَذِّرَاتِ، واستخراج الكنوز الممتنعات.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: 2].

يُخْبِرُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ أَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَأَنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ، وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعَ، أَخْرَجَ الشَّيْخَانُ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مَسْنَدِهِ، عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتُ، وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتُ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»، وَسَمِعْتُهُ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَعَنْ وَادِ بْنِ أَبِي عَدِيٍّ، وَغُفُوقِ الْأَمْهَاتِ وَمَنْعِ وَهَاتِ. وَهَذِهِ آيَةُ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107] وَلَهَا نِظَائِرُ كَثِيرَةٌ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ

يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَ تُؤَفَّكُونَ ﴿٣﴾ . يُنَبِّهُ سُبْحَانَهُ وتعالى عبادةً ويُرشِدُهُم إلى الاستِذلالِ على توحيده في إفراذِ العبادة له ، كما أنه المُستَقِلُّ بِالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ ، فَكَذَلِكَ فَلْيَفْرَضْ بِالْعِبَادَةِ وَلَا يُشْرِكْ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْآلِهَةِ وَالْأَنْدَادِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآفَ تُؤَفَّكُونَ﴾ ﴿٣﴾ أي : فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ، وَوُضُوحُ هَذَا الْبُرْهَانِ ، وَأَنْتُمْ بَعْدَ هَذَا تَعْبُدُونَ الْأَنْدَادَ وَالْأَوْتَانَ؟ .

صَطَّ الْعَبْدُ مِنْ هَذَا الْأَسْمِ

إِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، التَّجَأَ إِلَيْهِ وَحْدَهُ ، وَطَلَبَ مِنْهُ الرِّزْقَ وَالْفَتْحَ ، وَلَمْ يَلْتَجِئْ لِسِوَاهُ وَلَمْ يَطْرُقْ أَبْوَابَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ الضَّعَفَاءِ الْعَاجِزِينَ .

32 — اللَّطِيفُ

معناه: أي خالق اللطيف بعباده، وهو الرفق، فهو سبحانه يَلْطِفُ بِهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ، وَيَرْفُقُ بِهِمْ فِيمَا تَجْرِي بِهِ الْمَقَادِيرُ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُعْلِمُونَ الْحَكِيمُونَ﴾ [يوسف: 100] .

وقد ورد هذا الاسم الكريم في سبعة مواضع من القرآن الكريم ، وورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحُسْنَى .

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى» في تفسير هذا الاسم : (اللطيف : إنما يستحق هذا الاسم مَنْ يَعْلَمُ دَقَائِقَ الْمَصَالِحِ وَغَوَامِضِهَا ، وَمَا دَقَّ مِنْهَا وَمَا لَطَفَ ، ثُمَّ يَسْلُكُ فِي إِصْلَاحِهَا إِلَى الْمُسْتَحَقِّ سَبِيلَ الرَّفْقِ دُونَ الْعُنْفِ .

فإذا اجتمع الرفقُ في الفعلِ، واللطفُ في العلم، تَمَّ مَعْنَى اللُّطْفِ. ولا يَتَصَوَّرُ كمال ذلك في العلم والفعل إِلَّا لِلَّهِ تعالى.

فأما إحاطتهُ بالدقائق والخفايا، فلا يمكنُ تفصيلُ ذلك، بل الخفيُّ مَكشُوفٌ في علمه، كالجليِّ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ.

وأما رِفْقُهُ في الأفعالِ ولُطْفُهُ فيها، فلا يدخلُ أيضاً تَحْتَ الحَضَرِ، إذ لا يَعْرِفُ اللُّطْفُ في الفعلِ إِلَّا مَنْ عَرَفَ تفاصيل أفعاله، وَعَرَفَ دقائق الرفقِ فيها، وَبَقَدَّرَ اتِّسَاعَ المَعْرِفَةِ فيها تَتَسَّعُ المَعْرِفَةُ بمعنى اسم اللطيف. وَشَرَحَ ذلك يَسْتَدْعِي تطويلاً، ثم لا يَتَصَوَّرُ أن يفي بِعُشْرِهِ عَشْرُ مُجَلَّدَاتٍ كبيرة، وإنما يمكنُ التنبيه على بعض جُمَلِهِ.

فَمِنْ لُطْفِهِ خَلَقَ الجَنِينَ في بطن الأمِّ في ظُلُمَاتٍ ثلاث، وَحَفِظَهُ فيها، وَتَغَذَّيْتَهُ بواسطة السُّرَّةِ إلى أن يَنْفَصِلَ فَيَسْتَقِلَّ بالتناولِ بالقَمِّ، ثم إِلِهَامُهُ إِيَّاهُ عِنْدَ الانفصالِ التِّقَامَ الثَّدي وَاِمْتِصَاصَهُ، ولو في ظلام الليل مِنْ غيرِ تعليمٍ ومشاهدة، بل فَلَقَ البَيضَةَ عن الفَرْخِ وقد أَلْهَمَهُ التقاطَ الحَبِّ في الحال.

ثم تَأَخَّرَ السِّنَّ عن أَوَّلِ الخِلْقَةِ إلى وَفَّتِ الحاجةُ للاستغناء في الاغْتِذاءِ باللَبَنِ عن السِّنِّ، ثم إنبأته السِّنُّ بعد ذلك عند الحاجةِ إلى طَحْنِ الطعام، ثم تَقْسِيمِ الأسنانِ إلى عَرِيضَةٍ لِلطَّحْنِ والكسر، وإلى أُنْيَابٍ لتمييز اللحم، وإلى ثَنَيا حَادَّةٍ الأطرافِ لِلقَطْعِ، ثم اسْتِعْمَالَ اللِّسَانِ - الذي الغَرَضُ الأَظْهَرُ منه النُّطْقُ - في رَدِّ الطعامِ إلى المِطْحَنِ كالمِجْرَقَةِ.

ولو ذكرنا لُطْفَهُ في تَيْسِيرِ لُقْمَةٍ يتناولها العَبْدُ مِنْ غيرِ كُفْلَةٍ يَتَجَشَّمُها، وقد تعاوَنَ على إِصلاحها خَلْقٌ لا يُخَصِّي عَدَدُهُمْ؛ مِنْ مُصْلِحِ الأرضِ، وَزارِعِها، وَساقِيها وَحاصِدِها، وَمُتَقِيها، وَطاحنها، وَعاجِيها، وَخابِزِها، إلى غيرِ ذلك لكان لا يُسْتَوْفَى شَرْحُهُ.

وعلى الجملة فهو مِنْ حيثِ دَبَّرَ الأُمُورَ حَكَمٌ. وَمِنْ حَيْثِ أَوْجَدَهَا: جَوَادٌ، وَمِنْ حَيْثِ رَبَّيْنَاهَا: مُصَوَّرٌ، وَمِنْ حَيْثِ وَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ: عَدْلٌ، وَمِنْ حَيْثِ لم يترك فيها دقائق وَجُوهَ الرِّفْقِ: لَطِيفٌ، وَلَنْ يَعْرِفَ حَقِيقَةَ هَذِهِ الأَسامي، مَنْ لم يَعْرِفْ حَقِيقَةَ هَذِهِ الأَفْعَالِ.

وَمِنْ لُطْفِهِ بَعَادَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ فَوْقَ الْكَفَايَةِ، وَكَلَّفَهُمْ دُونَ الطَّاقَةِ.
وَمِنْ لُطْفِهِ أَنَّهُ يَسَّرَ لَهُمُ الْوُصُولَ إِلَى سَعَادَةِ الْأَبَدِ بِسَعْيٍ خَفِيفٍ فِي مُدَّةٍ
قَصِيرَةٍ وَهِيَ: الْعُمُرُ، فَإِنَّهُ لَا نِسْبَةَ لَهَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْأَبَدِ.
وَمِنْ لُطْفِهِ إِخْرَاجُ اللَّبَنِ الصَّافِي مِنْ بَيْنِ الْفَرْثِ وَالدِّمِّ، وَإِخْرَاجُ الْجَوَاهِرِ
النَّفِيسَةِ مِنَ الْأَحْجَارِ الصُّلْبَةِ، وَإِخْرَاجُ الْعَسَلِ مِنَ النَّحْلِ، وَالْحَرِيرِ مِنَ الدُّودِ،
وَالدَّرَّ مِنَ الصَّدْفِ، وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ خَلْقُهُ الْإِنْسَانَ مِنَ النُّطْفَةِ الْقَذِيرَةِ وَجَعَلَهُ
مُسْتَوْدَعًا لِمَعْرِفَتِهِ، وَحَامِلًا لِأَمَانَتِهِ، وَمُشَاهِدًا لِمَلَكُوتِ سَمَاوَاتِهِ، وَهَذَا أَيْضًا رِفْقٌ
لَا يُمَكِّنُ إِحْصَاؤَهُ.

حَظُّ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا الْإِسْمِ

حَظُّ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا الْوَصْفِ: الرِّفْقُ بِعِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّلَطُّفُ بِهِمْ فِي
الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، وَالْهِدَايَةِ إِلَى سَعَادَةِ الْآخِرَةِ مِنْ غَيْرِ ازْدِرَاءٍ وَعُتْفٍ، وَمِنْ غَيْرِ
خِصَامٍ وَتَعَصُّبٍ. وَأَحْسَنُ وَجْوهِ اللَّطْفِ فِيهِ الْجَذْبُ إِلَى قَبُولِ الْحَقِّ بِالشَّمَائِلِ
وَالسَّيَرَةِ الْمَرْضِيَّةِ، وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، فَإِنَّهَا أَوْقَعُ وَأَلْطَفُ مِنَ الْأَلْفَافِ الْمُرَيَّةِ) انْتَهَى
كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

ويقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري
الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: «النهاية في غريب الحديث» فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْإِسْمِ:
(اللَّطِيفُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي اجْتَمَعَ لَهُ الرِّفْقُ فِي الْفِعْلِ، وَالْعِلْمُ بِدَقَائِقِ
الْمَصَالِحِ، وَإِصَالُهَا إِلَى مَنْ قَدَّرَهَا لَهُ مِنْ خَلْقِهِ، يُقَالُ: لَطَفَ بِهِ، وَلَهُ - بِالْفَتْحِ -
يَلْطُفُ لُطْفًا: إِذَا رَفَقَ بِهِ، فَأَمَّا لَطَفَ - بِالضَّمِّ - يَلْطُفُ فَمَعْنَاهُ: صَغُرَ وَدَقَّ، وَفِي
حَدِيثِ الْإِفْكِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ عَنْ السَّيِّدَةِ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: «وَلَا أَرَى مِنْهُ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَعْرِفُهُ» أَيِ: الرِّفْقِ وَالرَّيِّ.

33 - الرُّؤُوفُ

معناه

مَأْخُذٌ مِنَ الرَّأْفَةِ، وَهِيَ شِدَّةُ الرَّحْمَةِ، فَالْمُرَادُ مِنَ الرُّؤُوفِ: أَنَّهُ سَبْحَانَهُ
هُوَ الْمُنْعِمُ بِجَلَائِلِ النِّعَمِ وَدَقَائِقِهَا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّؤُوفٌ

رَحِيمٌ ﴿البقرة: 143/2﴾. وقد وَرَدَ في القرآن الكريم في أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا، لكنّه في مَوْضِعٍ وَاحِدٍ جَاءَ صِفَةً لِلنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، وهو قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿التوبة: 128/9﴾. كما وَرَدَ اسمُ الله الرؤوفُ في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنی، الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه.

أقوال اللغويين في تفسيره

قال الفراء: الرَّأْفَةُ: الرَّحْمَةُ، وقال الزجاج: مَعْنَى ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ أَي: لَا تَرْحَمُوهُمَا، فَتُسْقِطُوا عَنْهُمَا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْحَدِّ. وقال الأزهري: ومن صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الرَّؤُوفُ، وهو: الرَّحِيمُ، والرَّأْفَةُ أَخْصَصُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَأَرْقُ. وفيه لُغَتَانِ فُرى بهما معاً: رَؤُوفٌ على وزن (فَعُول)، ورَؤُفٌ على وزن (فَعْل)، وقد رَأَفَ يَرَأِفُ إِذَا رَحِمَ. وقال أبو زيد: يُقَالُ: رَؤُفْتُ بِالرَّجُلِ أَرُؤُفُ بِهِ، وَرَأَفْتُ أَرَأَفُ بِهِ، كُلٌّ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ. وقال أبو بكر ابن الأنباري: يُقَالُ: رَأَفَ - بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ - وَأَنْشَدَ:

فَامِنُوا بِنَبِيِّ لَا أَبَالَكُمْ ذِي خَاتَمٍ صَاغَهُ الرَّحْمَنُ مَخْتُومٌ
رَأَفَ رَحِيمٌ بِأَهْلِ الْبَرِّ يَرْحَمُهُمْ مُقَرَّبٌ عِنْدَ ذِي الْكُرْسِيِّ مَرْحُومٌ

أقوال العلماء في تفسيره

قال حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» في تفسير هذا الاسم: (الرؤوف: ذو الرأفة، والرأفة: شدة الرحمة، فهو بمعنى: الرحيم مع المبالغة).

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي في كتابه: «النهاية في غريب الحديث والأثر» في تفسير هذا الاسم: (الرؤوف في أسماء الله تعالى: هو الرحيم بعباده، العطوف عليهم بلطفه، والرأفة أرق من الرحمة، ولا تكاد تقع في الكراهة، والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة، وقد رأفت به أرأف، ورؤفت أرؤف، فأنا رؤوف).

أقوال المُفسّرين في تفسيره

يقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ تُحْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٩) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (٣٠) [آل عمران: 29، 30].

يُخْبِرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَائِرَ وَالضَّمَائِرَ وَالظَّوَاهِرَ، وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةٌ، بَلْ عِلْمُهُ مُحِيطٌ بِهِمْ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ، وَالْأَزْمَانِ، وَالْأَيَّامِ، وَاللَّحْظَاتِ، وَجَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، وَجَمِيعِ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ، لَا يَغِيبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَالْبَحَارِ وَالْجِبَالِ.

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: وَقُدْرَتُهُ نَافِذَةٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَهَذَا تَنْبِيْهُ مِنْهُ لِعِبَادِهِ عَلَى خَوْفِهِ وَخَشْيَتِهِ لِئَلَّا يَرْتَكِبُوا مَا نَهَى عَنْهُ، وَمَا يُغْضِبُهُ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ أُمُورِهِمْ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَعَالَجَتِهِمْ بِالْعُقُوبَةِ، وَإِنْ أَنْظَرَ - أَي: أَخَّرَ وَأَجَّلَ وَأَمْهَلَ - مَنْ أَنْظَرَ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يُمְهِلُ ثُمَّ يَأْخُذُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ هَذَا:

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾ الآية، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْضَرُ لِلْعَبْدِ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَبْنُوْنَ الْإِنْسُنُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: 13] فَمَا رَأَى مِنْ أَعْمَالِهِ حَسَنًا سَرَّهُ ذَلِكَ وَأَفْرَحَهُ، وَمَا رَأَى مِنْ قَبِيحٍ سَاءَهُ وَغَضِبَهُ، وَوَدَّ لَوْ أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَمَدٌ بَعِيدٌ، كَمَا يَقُولُ لَشَيْطَانِهِ الَّذِي كَانَ مَقْرُونًا بِهِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ الَّذِي جَرَّاهُ عَلَى فِعْلِ السُّوءِ ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَلْسَ الْقَرِينُ﴾ (٣٨) [الزخرف: 38].

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُؤَكِّدًا وَمَهْدِدًا وَمُتَوَعِّدًا: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ أي: يُخَوِّفُكُمْ عِقَابَهُ، ثُمَّ قَالَ جَلَّ جَلَالُهُ مُرْجِيًّا عِبَادَهُ لِئَلَّا يَأْسُوا مِنْ رَحْمَتِهِ، وَيَقْنَطُوا مِنْ لُطْفِهِ: ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: مَنْ رَافَقْتَهُ بِهِمْ حَذَرَهُمْ نَفْسُهُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: أَي: رَحِيمٌ بَخَلَقَهُ يَحِبُّ لَهُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُوا عَلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ وَدِينِهِ الْقَوِيمِ وَأَنْ يَتَّبِعُوا رَسُولَهُ الْكَرِيمَ.

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31]، هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله من عباده يهودياً كان أو نصرانياً أو مسلماً، وليس هو مُتَّبِعٌ للنبي محمد ﷺ فيما أنزل عليه من ربه من القرآن والوحي والشرع، وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يؤمن بمحمد ﷺ أنه نبي وأنه رسول الله، جاء بالحق والصدق من عند الله، ويتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، ولهذا قال: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾، أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. قال بعض الحكماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب.

ثم قال تعالى: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي باتباعكم الرسول ﷺ يحصل لكم هذا من بركة سفارته، ثم قال تعالى أمراً لكل أحد من خاص وعام: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَذْتُ مِنَ اللَّهِ مِيثَاقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فدل على أن مخالفته كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي محمداً ﷺ خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقليين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون أولوا العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته، واتباع شريعته، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مِنْكُمْ كِتَابَ وَحْيِهِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]، [82].

34 - الودود

معناه

مأخوذ من الود، وهو الحب. ومحبة الله خاصة بصنف من عباده، وهم

المؤمنون الطائعون، قال الله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: 54] والمُرَاد مِن مَحَبَّةِ اللَّهِ لِعَبْدِهِ: زِيَادَةُ إِنْعَامِهِ عَلَيْهِ، بِجَعْلِهِ مِن أَهْلِ الْقُرْبَىٰ عِنْدَهُ.

ويتضمن معنى الْوُدِّ مِنَ الْإِنْعَامِ مَا لَا يَتَضَمَّنُهُ معنى الرحمة أو الرأفة، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ [البروج: 14].

وقد ورد هذا الاسم الكريم في موضعين فقط من القرآن الكريم، أولهما في سورة البروج المُتَقَدِّم، والثاني في قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: 90]، كما ورد بصيغة الفعل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رَحْمَةً وَدًّا﴾ [مريم: 96]، وورد أيضاً في الحديث عن أبي هريرة ؓ المتضمن أسماء الله الحُسنى، الذي أخرجه الإمامان الترمذي وابن ماجه.

معناه في اللغة

قال الليث: (الْوُدُّ): مَصْدَرٌ لِلْمَوَدَّةِ، وكذلك الْوَدَاد. وقال الفراء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رَحْمَةً وَدًّا﴾ [مريم: 96] قال: في صُذُورِ الْمُؤْمِنِينَ. وقال ابنُ الْأَنْبَارِيِّ: الْوُدُودُ: مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: الْمَحَبَّةُ لِعِبَادِهِ، مِنْ قَوْلِكَ: وَدَدْتُ الرَّجُلَ أَوْدُهُ وَدًّا وَوَدَادًا. نقله الأزهرى في تهذيب اللغة.

أقوال العلماء

قال حُجَّةُ الْإِسْلَام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي في كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى» في تفسير الودود: (هو الذي يحبُّ الْخَيْرَ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ. وهو قريب مِن معنى: الرحيم، لكنَّ الرِّحْمَةَ إِضَافَةٌ إِلَى مَرْحُومٍ، وَالْمَرْحُومُ: هو المحتاج والمُضْطَرُّ، وَأَفْعَالُ الرَّحِيمِ تَسْتَدْعِي مَرْحُومًا ضَعِيفًا، وَأَفْعَالُ الْوُدُودِ لَا تَسْتَدْعِي ذَلِكَ، بَلِ الْإِنْعَامُ عَلَى سَبِيلِ الْإِبْتِدَاءِ مِنْ نَتَائِجِ الْوُدِّ.

وكما أنَّ معنى رَحْمَتِهِ تعالى إِرَادَتُهُ الْخَيْرَ لِلْمَرْحُومِ، وَكِفَايَتُهُ لَهُ، وهو مُنْزَعٌ

عَنْ رِقَّةِ الرَّحْمَةِ، فَكَذَلِكَ وَدُّهُ إِرَادَتُهُ الْكَرَامَةَ وَالنِّعْمَةَ، وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنْ مِثْلِ الْمَوَدَّةِ، فَالْمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ لَا تُرَادَانِ فِي حَقِّ الْمَرْحُومِ وَالْمَوْدُودِ إِلَّا لِثَمَرَتَيْهِمَا وَفَائِدَتَيْهِمَا، لَا لِلرِّقَّةِ وَالْمِثْلِ. فَالْفَائِدَةُ هِيَ لُبُّ الرِّحْمَةِ وَالْمَوَدَّةِ. وَذَلِكَ هُوَ الْمُتَصَوِّرُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ مَا هُوَ مُقَارَنٌ لَهَا وَغَيْرُ مُشْرُوطٍ فِي الْإِفَادَةِ.

وَالْوُدُودُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ يُرِيدُ لَخَلْقِ اللَّهِ كُلَّ مَا يُرِيدُهُ لِنَفْسِهِ، وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ مَنْ يُؤَثِّرُهُمْ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَمَالُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْإِثَارِ وَالْإِحْسَانِ: الْعَضْبُ وَالْحِقْدُ، وَمَا نَالَهُ مِنَ الْأَذَى، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَكْثَرَتْ قُرَيْشُ إِيْذَاءَهُ وَضَرَبَتْهُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ» (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ) فَلَمْ يَمْنَعَهُ سُوءُ صَنِيعِهِمْ عَنِ إِرَادَتِهِ الْخَيْرَ لَهُمْ، وَكَمَا أَمَرَ ﷺ عَلِيًّا حَيْثُ قَالَ: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَسْبِقَ الْمُقْرَبِينَ فَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ» (انْتَهَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ).

وَقَالَ الْإِمَامُ مُجِدُّ الدِّينِ أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَثِيرِ الْجَزَرِيُّ فِي كِتَابِهِ: «الْنَهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ» فِي تَفْسِيرِ اسْمِ اللَّهِ الْوُدُودُ: (هُوَ فَعُولٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٌ، مِنَ الْوُدِّ وَهِيَ: الْمَحَبَّةُ. يُقَالُ: وَدِدْتُ الرَّجُلَ أَوْدُهُ وَدًّا: إِذَا أَحْبَبْتُهُ، فَاللَّهُ تَعَالَى مَوْدُودٌ، أَي: مَحْبُوبٌ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ، أَوْ هُوَ فَعُولٌ بِمَعْنَى: فَاعِلٌ أَي: إِنَّهُ يُحِبُّ عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ يَرْضَى عَنْهُمْ). انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ الْأَثِيرِ.

وَفِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الَّذِي أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، فِي كِتَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْرَّ الْبِرِّ صَلََةُ الْوَلَدِ أَهْلٌ وَدُّ أَبِيهِ». قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: (وَفِي هَذَا فَضْلُ صَلََةِ أَصْدِقَاءِ الْأَبِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، وَإِكْرَامِهِمْ، وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِبِرِّ الْأَبِ وَإِكْرَامِهِ؛ لَكُونِهِ بِسَبَبِهِ، وَيَلْتَحِقُ بِهِ أَصْدِقَاءُ الْأُمِّ، وَالْأَجْدَادِ، وَالْمَشَايِخَ، وَالزَّوْجَ، وَالزَّوْجَةَ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرُمُ خَلَائِلَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا).

أثر أسماء الله المتعلقة بالرحمة على العبد

مَنْ يَلَاحِظُ بِاسْتِمْرَارٍ - مَلَاخِظَةً تَحَقُّقٍ وَتَبَصُّرٍ - مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ

(الرحمن، الرحيم، الفتاح، اللطيف، الرؤوف، الودود). ويلاحظ مع ذلك أنَّ الله تعالى هو القادر الذي لا يعجزه شيء، فإنه لا بد أن يكون دائم الالتماس لرحمات الله بالدعاء له، والتوسل إليه بمختلف الأعمال الصالحة. ليكون أهلاً لرحمات الله وفتوحاته، وألطافه ورأفته به، ثم ليكون أهلاً لحب الله ووذه له، وبذلك يرقى إلى غايات درجات القرب والمعرفة والاصطفاء.

وَحَظَّ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ: أَنْ يَتَخَلَّقَ بِشَيْءٍ مِمَّا تَدُلُّ عَلَيْهِ، قَدْرُ الْإِسْطَاعَةِ الْبَشَرِيَّةِ، فَيَكُونَ رَحِيماً بِخَلْقِ اللَّهِ، مُؤَيِّداً لِأَهْلِ الْحَقِّ، نَاصِراً لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ، لَطِيفاً فِي مُعَامَلَاتِهِ لِخَلْقِ اللَّهِ، رَفِيقاً بِهِمْ، مَمْلُوءَ الْقَلْبِ بِالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ، مُحِبّاً لِلَّهِ، وَمُحِبّاً لِكُلِّ مَنْ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَلِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ، فَلَا يُوَالِي أَعْدَاءَ اللَّهِ وَأَهْلَ الْمَعَاصِي وَيَحِبُّهُمْ وَلَا يُجَالِسُهُمْ وَلَا يَجَانِسُهُمْ، فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ قَوْماً حُسْرَ مَعَهُمْ، بَلْ يُوَادِدُ أَحْبَابَ اللَّهِ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَهْلَ طَاعَتِهِ، وَيُوَالِيهِمْ، وَيَعْتَصِمُ بِهِمْ وَيَتَّقُوا بِهِمْ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْعَصْرُ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [العصر: 1 - 3].

المحبة والإيثار

لمن تكون المحبة؟

الأصل في المحبة محبة الإنسان ربّه خالقه ورازقه. وبقدر درجته في المعرفة تكون درجته في المحبة، ولهذا كان رسول الله ﷺ أشدّ الناس حباً لله؛ لأنه كان أعرفهم به تعالى. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِبٍ ذَلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يُونُسَ مِنْ نِسَاءِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٥٤﴾ [المائدة: 54].

ومن تمام المحبة لله تعالى عند المسلم محبة النبي ﷺ، فليس أحد بعد الله تعالى أَمَنَ على المسلمين في هدايتهم وسعادتهم منه ﷺ، لذلك قرنت محبة الرسول ﷺ بمحبة الله في كثير من آيات القرآن الكريم، ونصوص الحديث النبوي الشريف، وقد ورد عن رسول الله ﷺ في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي

في «سننه» أنه قال: «أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ». وقال ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ» (أخرجه البخاري ومسلم).

وَمِنْ فُرُوعِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ: مَحَبَّةُ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ عَزَّوْهُ وَنَصَرُوهُ، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، وَالَّذِينَ بَذَلُوا أَرْوَاحَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَكُلَّ غَالٍ وَنَفْسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْحَقِّ وَالِدِينِ، حَتَّى وَصَلَ إِلَيْنَا هَذَا الدِّينُ عَزِيزاً فِي الْأَرْضِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي - أَيِ أَوْصِيَكُمْ اللَّهُ فِيهِمْ - لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضاً بَعْدِي - مَنَعَ مِنْ قَذْفِهِمْ وَشْتَمِهِمْ وَسَبِّهِمْ - «فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِإِبْغَضِي أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ يَوْشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ».

وَمِنْ فُرُوعِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَيْضاً: مَحَبَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي اللَّهِ تَعَالَى، تِلْكَ الْمَحَبَّةُ الَّتِي تُؤَلِّفُ الْقُلُوبَ، وَتُوَحِّدُ الصُّفُوفَ، وَقَدْ شَبَّهَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ بِالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ غَضُوٌّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى، وَهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَصَحَةٌ مُتَوَادُّونَ، وَلَوْ ابْتَعَدَتْ مَنَازِلُهُمْ، بَيْنَمَا الْمَنَافِقُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ غَشَشَةٌ مُتَحَاسِدُونَ، وَلَوْ اقْتَرَبَتْ مَنَازِلُهُمْ.

المحبة علامة الإيمان

وقد جعل رسول الله ﷺ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ فِي اللَّهِ تَعَالَى عِلَامَةً عَلَى صِحَّةِ الْإِيمَانِ، بَلْ شَرْطاً لَهُ، أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا». وَأَخْرَجَ عَنْهُ أَيْضاً: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ - أَوْ قَالَ لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «أَوْثَقُ عَرَى الْإِيمَانِ: الْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي «سُنَنِهِ» عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ مِنْ دَعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ إِلَيَّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ».

ثمار المصبة

وَمِنْ ثَمَارِ الْمَحَبَّةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ: التَّرَاحُمُ وَالتَّكَافُلُ وَتَنْفِيسُ الْكُرُوبِ وَالْمُؤَاسَاةُ وَالتَّعَاوُنُ عَلَى صَلَاحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».

وَأَعْظَمُ ثَمَرَاتِ الْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ تَعَالَى وَأَعْلَاهَا مَرْتَبَةٌ، الْإِثَارُ وَالتَّضَحُّيَةُ فِي سَبِيلِ إِسْعَادِ الْآخَرِينَ، وَالْحَقُّ أَنَّ أَوَاصِرَ الْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ، وَالْإِثَارُ هِيَ الَّتِي جَمَعَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَعَلَيْهَا اعْتَمَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي تَأْسِيسِ أُمَّةٍ رَفِيعَةِ الْعِمَادِ وَطَيِّدَةِ الْأَرْكَانِ.

كَانَتِ الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ مُهَاجِرَ الْمُسْلِمِينَ الْأَوَائِلِ، وَقَدْ اخْتَضَتْ أَهْلُهَا الْأَنْصَارَ، وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ عَلَى تَبَادُلِ الْحُبِّ وَالاحْتِرَامِ وَالْإِثَارِ عَنْ سَمَاحَةٍ رَائِعَةٍ. وَقَدْ سَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الشَّنَاءَ عَلَى الْأَنْصَارِ الَّذِي ضَرَبُوا مِثَالاً رَائِعاً فِي الْمَحَبَّةِ وَالْإِثَارِ، إِذْ قَاسَمُوا إِخْوَانَهُمُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ تَرَكُوا أَهْلِيَهُمْ وَوُطَنَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَتِجَارَاتَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاسَمُوهُمْ بُيُوتَهُمْ وَمَزَارِعَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾﴾ [الحشر: 9]. وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؓ أَنَّهُ قَالَ: «لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالاً فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتِي هَوَيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتُهَا، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُونِي عَلَى السُّوقِ». فَقَدْ قَابَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ هَذَا الْإِثَارَ بِعَفَافٍ كَرِيمٍ.

إِنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَشْهَدْ حُبّاً كَرِيماً يَغْلُو عَلَى الشَّهْوَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَالْمَنْفَعَةِ، كَالْحُبِّ الَّذِي أَرْسَى الْإِسْلَامَ رَكَائِزُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُحِبُّ

لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه، وَيَبْذُلُ له من ذاتِ يَدِهِ، وَمِنْ جُهْدِهِ ووقته ما يَبْذُلُهُ لَأَعَزُّ
بنيه عليه، وأحَبُّ أهله إليه وقد يَرْتَقِي الحُبُّ بِأَحَدِهِمْ، فَيُؤَثِّرُ أَخَاهُ على نفسه،
فيجودُ له بالشيء وهو أَحْوَجُ ما يكون إليه.

رُويَ عن أم المؤمنين عائشة ؓ أن مِسْكِيناً سألها وهي صائِمةٌ، وليس في
بيتها إِلَّا رَغِيفٌ، فأمرت جارية لها أن تُعْطِيَهُ الرَغِيفَ، فقالت الجارية: لَيْسَ لِكَ
ما تُفْطِرِينَ عليه! فقالت: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، ففعلت.

وَبَعَثَ الخليفة الجليل معاويةُ بن أبي سُفيان ؓ بِثمانين ألفَ دِرْهَمٍ إلى
السيدة عائشة أم المؤمنين ؓ، وكانت صائِمةً، وعليها ثوبٌ خَلَقَ - أي: قد بُلِيَ -
فوزَعَتْ هَذَا المَالَ من سَاعَتِهَا على الفقراء والمساكين، ولم تُبَقِ منه شيئاً، فقالت
لها خادمتها: يا أم المؤمنين! ما اسْتَطَعْتَ أن تَشْتَرِيَ لَنَا لَحْماً بِدِرْهَمٍ تُفْطِرِينَ
عليها؟ فقالت: يا بُنَيَّةُ! لو ذَكَرْتَنِي لَفَعَلْتُ.

وَضَدُّ الإِثَارِ خُلُقٌ ذَمِيمٌ وهو: الأنانية (الأثرة)، تلك الغريزة التي تدعو إلى
الاستئثار بالخير، والتَّنَكُّرُ للغير، وتَدْفَعُ البَشَرَ إلى التنافُسِ على الدنيا وَمَتَاعِهَا،
وبالتالي تَدْفَعُهُمْ إلى الخِصَامِ والتنازُعِ، وَجُحُودِ ما عليهم من حَقٍّ، وأكل أموالِ
الناسِ بالباطل، لذلك فقد حارَبَهَا الإسلامُ، ودعا إلى الحُبِّ والإِثَارِ، وعني
بَتَنْمِيَّتِهِمَا في المجتمع؛ لأنهما أساسه المتين، وسبب قوّته وتماسكه وترابطه
وتكافله.

المجموعة الرابعة من الأسماء الحسنى التي تدخل في باب الولاية والنصر

مقدمة

بعد أن استعرضنا أسماء الله تعالى التي تدخل في باب الرأفة والرحمة، نذكر مجموعة أخرى تدخل في باب الولاية والنصر.

لما كان الإنسان عاجزاً عن كمال التدبير لأمره، ضعيفاً عن تنفيذ ما يريد، وهو بحاجة إلى قادرٍ عظيم، يتولى تدبير أمره، وتنفيذ مُراداته، ونصره على عدوه، ومساعدته في التغلب على كل عقبة يقف في طريق نجاحه - خاصة في هذا الزمان العصيب الذي تمرُّ به الإنسانية عامة، والشعوب الإسلامية خاصة - فهو بحاجة إلى وليٍّ يتولاه، ووكيل يتوكَّل عليه فيرعاه، وكافٍ يكفيه، وصمد يرجع إليه في أمره كُلِّه، وناصرٍ يفتح عليه بالنصر، يستجيب له إذا دَعاه، ويُسعفه إذا تَوَسَّلَ إليه.

ولا يملك ذلك كُلُّه في الحقيقة إلا الله الخالق القادر، الذي بيده ملكوت السموات والأرض، من هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى: (الوالي، الولي، الوكيل، الحسيب، الصمد، الفتاح، المجيب).

35 - الوالي

معنى الوالي: مأخوذ من الولاية، وهي الملك للأشياء، والتصرف فيها بحسب المشيئة، ومالك الشيء يُدافع عنه وينصره، فالله هو الوالي لنا، أي: مالِكنا والمُتصَرِّف بتدبير أمورنا، وإذا استنصرناه مؤمنين به مخلصين له، مدافعين عن دينه، نصرنا وأيدنا، ومن عَرَف أن الله تعالى هو الوالي الحق، اكتفى بولايته ونصره، وسكن إليه في جميع أحواله ومهماته. قال الله تعالى: ﴿لَمْ يُعْقَبَتْ مِنْ

بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾ [الرعد: 11]، كما وَرَدَ في حديث أبي هريرة الجامع لأسماء الله الحسنى، الذي أخرجه الإمامان الترمذي وابن ماجه، وهو مُجْمَعٌ عليه بين العلماء.

أقوال أئمة اللغة

قال أبو عُبَيْد: الْوَلِيُّ: الْقُرْبُ. وقال الزَّجَّاج في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰكُمْ بَعْضٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَبَالٍ لِيَهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَفْزَعُوكُمْ فِي الَّذِينَ فَعَلْتُمْ النُّصْرَ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٧﴾ [الأنفال: 72/8] يُقْرَأُ ﴿وَلَا يَتِيهِمْ﴾ و﴿وَلَا يَتِيهِمْ﴾ بفتح الواو وكسرهما، فَمَنْ فَتَحَهَا جَعَلَهَا مِنَ النُّصْرَةِ وَالنَّسَبِ، قال: والولاية التي بِمَنْزِلَةِ الْإِمَارَةِ مَكْسُورَةٌ، قال: والولاية على الإيمان واجبة، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰءُ بَعْضٍ. نقول: وَلِيُّ بَيْنَ الْوَلَايَةِ، ووالٍ بَيْنَ الْوَلَايَةِ). انتهى كلام الزجَّاج. وقال الأزهرى: تَوَلَّيْتُ فَلَانًا: اتَّبَعْتُهُ وَرَضِيْتُ بِهِ، والتوليةُ مصدرٌ، كَقَوْلِكَ: وَلَّيْتُ فَلَانًا عَمَلَ نَاجِيَتُهُ: إِذَا قُلْدْتُهُ وَلَايَتَهَا. والتوليُّ يكون بمعنى: الإغراض، ويكون بمعنى: الاتِّبَاعِ، قال الله تعالى: ﴿هَآئِنْتُمْ هَآؤَآءَ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٢٨﴾ [محمد: 38] أي: تُغَرِّضُوا عَنْ الْإِسْلَامِ، وأما قوله: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٣﴾ [التوبة: 23]، معناه: يَتَّبِعُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ، والمُوالاةُ: الْمُتَابَعَةُ.

أقوال العلماء

قال الإمام الغزالي في كتابه «المَقْصَدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنَى»: (الوالٍ هو الذي دَبَّرَ أُمُورَ الْخَلْقِ وَوَلَّيَهَا، أي: تَوَلَّاهَا، وكان مَلِيًّا بِوَلَايَتِهَا.

وكان الولاية تُشعرُ بالتدبير والقُدرة والفعل، وما لم يَجتمعَ جميعُ ذلك له لم يُطلق اسمُ الوالي عليه، ولا والي للأُمورِ إِلَّا اللَّهُ تعالى، فإنه المُنفردُ بتدبيرها أولاً والمُتكفلُ والمُنقذُ للتدبير بالتحقيق ثانياً، والقائمُ عليها بالإدامة والإبقاء (ثالثاً).

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث والأثر» في تفسير هذا الاسم: (الوالي: هو مالك الأشياء جميعها المُتصرف فيها، وكان الولاية تُشعرُ بالتدبير والقُدرة والفعل، وما لم يَجتمعَ ذلك فيها لم يُطلقَ عليه اسمُ الوالي. وكلُّ مَنْ وَلِيَ أمراً أو قامَ به فهو مَوْلَاهُ وَوَلِيُّهُ، وقد تختلفُ مصادرُ هذه الأسماء؛ فالوَلَايَةُ - بالفتح - في النَّسَبِ والنُّصْرَةِ، والوَلَايَةُ - بالكسر - في الإمارة. والولاءُ المُعتقُ والمُؤالاةُ مِنْ وَالَى الْقَوْمَ. ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْي مَوْلَاهُ». قال الشافعي رحمه الله: يعني: بذلك وَلَاءُ الإسلام، كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [١١] وقال عمر لعلي رضي الله عنه بعد قول الرسول ﷺ: «أَصْبَحْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ» أي: وَلِيَّ كُلِّ مُؤْمِنٍ. وقيل: سبب الحديث أن أسامة مولى النبي ﷺ قال لعلي وقد أَمَرَهُ بشيءٍ: لَسْتُ مَوْلَايَ فَتَأْمُرْنِي، إنما مَوْلَايَ رسولُ اللَّهِ ﷺ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْي مَوْلَاهُ».

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والدارمي: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنَكَاحَهَا بِاطِلٍ». وفي رواية «وَلِيَّهَا» أي: مُتَوَلَّى أَمْرُهَا كَأبيها ونحوه. ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: «مُرَيِّنَةٌ وَجْهِيْنَةٌ وَأَسْلَمٌ وَغِفَارٌ مَوَالِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ».

أثره على العبد

فمن عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ تَوَكَّلَ عليه، وفَوَّضَ أموره إليه، واستعان به في كل أمر، واستمدَّ منه العون والنصر، ولم يعتمد على أحدٍ سِواه، ووالى أوليائه، وعادى أعداءه وأحبَّ مَنْ يُحِبُّه، وأَبْغَضَ مَنْ يُبْغِضُهُ.

36 - الولي

معناه

الولي: مأخوذ من الولاية أيضاً، ولكنه أبلغ من الوالي، فمعنى كون الله ولياً: أي: أنه المتكفل بأُمور الخلائق كلها، والناصر لأوليائه على أعدائه؛ لأنه يتولاهم بتأييده ونصره. ومن عرف أن الله هو ولي المؤمنين لم يتخذ ولياً غيره، وإنما يرجع أمره كله إليه. قال الله تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَأَلَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 9]. وقد ورد في القرآن الكريم في (38) موضعاً، كما جاء في حديث أبي هريرة الجامع لأسماء الله الحسنى الذي أخرجه الترمذي.

أقوال العلماء في تفسيره

قال حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» في تفسير هذا الاسم: (الولي: هو المحب الناصر، ومعنى وده ومحبته قد سبق. ومعنى نصرته ظاهر، فإنه يجمع أعداء الدين وينصر أوليائه، قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 257] وقال: ﴿ذَلِكَ يَأَنَّهُ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: 11] أي: لا ناصر لهم وقال تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: 21].

الولي من العباد من يحب الله، ويحب أوليائه، وينصره، وينصر أوليائه ويعادي أعداءه، ومن أعدائه: النفس، والشيطان، فمن خذلتهما، ونصر أمر الله تعالى، ووالى أولياء الله، وعادى أعداءه فهو الولي من العباد. انتهى كلام الغزالي.

وقال الإمام مجتهد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث» في تفسير هذا الاسم: (الولي: هو الناصر، وقيل: المتولي لأُمور العالم والخلائق، القائم بها. وقد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة: فهو الرب، والمالك،

وَالسَّيِّدُ، وَالْمُنْعَمُ، وَالْمُعْتَقُ، وَالنَّاصِرُ، وَالْمُحِبُّ، وَالتَّابِعُ، وَالْجَارُ، وَابْنُ الْعَمِّ، وَالْحَلِيفُ، وَالْعَقِيدُ، وَالصِّهْرُ، وَالْعَبْدُ، وَالْمُعْتَقُ، وَالْمُنْعَمُ عَلَيْهِ. وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيُضَافُ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ. وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا أَوْ قَامَ بِهِ فَهُوَ مَوْلَاهُ وَوَلِيُّهُ. وَمِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ» أَي: مُتَوَلَّى أَمْرَهَا).

أقوال المفسرين

يقول الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾﴾ [البقرة: 256، 257] يقول تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ أَي: لَا تَكْرِهُوا أَحَدًا عَلَى الدُّخُولِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ بَيِّنٌ وَاضِحٌ جَلِيٌّ دَلِيلُهُ وَبِرَاهِينُهُ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُكْرَهَ أَحَدٌ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ، بَلْ مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ وَشَرَحَ صَدْرَهُ وَنَوَّرَ بَصِيرَتَهُ دَخَلَ فِيهِ عَلَى بَيِّنَةٍ، وَمَنْ أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُهُ الدُّخُولُ فِي الدِّينِ مُكْرَهًا مَقْسُورًا.

وقوله: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أَي: مَنْ خَلَعَ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّهِ مِنَ الْأَنْدَادِ وَالْأَوْثَانِ وَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ مِنْ عِبَادَةٍ كُلِّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَوَحَدَ اللَّهَ، فَعْبَدَهُ وَحْدَهُ وَشَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ أَي: فَقَدْ ثَبَتَ فِي أَمْرِهِ وَاسْتَقَامَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُثَلَّى، وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ: إِنَّ «الْجَبْتِ»: السَّحْرُ وَ«الطَّاغُوتِ»: الشَّيْطَانُ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ فِي «الطَّاغُوتِ» إِنَّهُ الشَّيْطَانُ قَوِيٌّ جَدًّا، فَإِنَّهُ يَشْمَلُ كُلَّ شَرٍّ كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ؛ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَالتَّحَاكُمِ إِلَيْهَا، وَالْإِسْتِنَارِ بِهَا.

وقوله ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ أَي: فَقَدْ اسْتَمْسَكَ مِنَ الدِّينِ بِأَقْوَى سَبَبٍ، وَشَبَّ ذَلِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى - أَي: عُقْدَةِ الْحَبْلِ - الَّتِي لَا تَنْفَصِمُ

هي في نفسها مُحْكَمَةٌ مُبْرَمَةٌ قَوِيَّةٌ، وربطها قَوِيٌّ شَدِيدٌ، ولهذا قال: ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ قال مُجَاهِدٌ: ﴿بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ يعني: الإيمان. وقال السُّدِّي: هو الإسلام. وقال سعيد بن جُبَيْر والضَّحَّاك: يعني لا إله إلا الله، وعن أنس بن مالك: ﴿بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ القرآن. وقال معاذ بن جبل: في قوله ﴿لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ دُونَ دُخُولِ الْجَنَّةِ.

ثم قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ يُخْبِرُ تعالى أنه: ﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾ فَيُخْرِجُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ مِّنَ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالشُّكِّ وَالرَّيْبِ إِلَى نَوْرِ الْحَقِّ الْوَاضِحِ الْجَلِيِّ الْمُبِينِ، السَّهْلِ الْمُنِيرِ، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ إِنَّمَا وَلِيُّهُمْ الشَّيْطَانُ يُزَيِّنُ لَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْجَهَالَاتِ وَالضَّلَالَاتِ، وَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَحِيدُونَ بِهِمْ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ إِلَى الْكُفْرِ وَالْإِفْكِ ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ولهذا وَحَّدَ اللَّهُ تعالى لَفْظَ النُّورِ، وَجَمَعَ الظُّلُمَاتِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ وَالْكُفْرُ أَجْنَاسٌ كَثِيرَةٌ، وَكُلُّهَا بَاطِلَةٌ، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَنُكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الأنعام: 153] ومعنى قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: نَاصِرُهُمْ وَمُجِبِّهِمْ وَمُجِيبُهُمْ وَمُعِينُهُمْ، فَهُوَ وَلِيُّهُمْ حِينَئِذَا أُوضِحَ لَهُمُ الْإِدْلَةُ عَلَى الْإِيمَانِ وَلَمْ يَتْرَكْهُمْ يَبْحَثُونَ عَنْهَا، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ عِنْدَمَا آمَنُوا، وَالْأَهَمُّ بِالْمَعُونَةِ، وَحِينَئِذَا يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِهِ يَكُونُ مَعَهُمْ بِنَصْرِهِ، وَتَسْتَمِرُّ وَلَايَتُهُ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَمُوتُوا فَيَرْحَمَهُمْ فِي قُبُورِهِمْ، وَيَخَفِّفَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْمَوْقِفِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ فِي الْآخِرَةِ، إِذْ هُوَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ فِي جَمِيعِ الْمَرَاهِلِ الَّتِي يَمْرُونُ بِهَا، فَوَلَايَتُهُ لَا تَنْقَطِعُ وَلَا تَنْتَهِي.

ولاء المسلم

تعريف الرلاء

قال الإمام الأزهري: تَوَلَّيْتُ فُلَانًا: أَي: تَبِعْتُهُ وَرَضَيْتُ بِهِ، وَالتَّوَلَّيْتُ: أَي: الْإِتْبَاعَ وَالنُّصْرَةَ وَالْمَتَابَعَةَ.

لمن يكون دلاء المسلم؟

المسلم مأمور بموالاة الله ورسوله والمؤمنين، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: 257]، وقال: ﴿إِنَّا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [المائدة: 55]، وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71].

وقد نهى الله عبادة المؤمنين أن يتولوا غير الله ورسوله والمؤمنين، قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 3]، وقال: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 28] وقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَن يُجْعَلُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا﴾ [النساء: 144]، وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوُا إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِ وَآيَاتِهِ مَرْضَاتٍ لِّسُرُورِ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [المتحنة: 1].

الانتماء لأمة الإسلام

لقد أرسل الله نبيه محمداً ﷺ بالهدى ودين الحق وهو: الإسلام لكي يبني أمة، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، فجاهد ﷺ طيلة أربعة وعشرين عاماً لهذا الهدف، واستطاع خلال هذه المدة أن يبني أمة متكاملة، لها عقيدة خاصة، ولها شريعة ربانية متكاملة لجميع شؤون الحياة، ولها سلوك خاص متميز، ولها عبادات متميزة، ولها أخلاق متميزة عن غيرها من الأمم، وقد امتدح الله تعالى في محكم كتابه الكريم هذه الأمة فقال: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: 110]. وقد سادت هذه الأمة الدنيا وانتصرت على قوى الباطل والكفر والشر، وحكمت الدنيا زهاء ثلاثة عشر قرناً من الزمن، كانت خلالها أمة قوية متماسكة، كان فيها ولاء المؤمن الفرد

لله، ولرسوله، وللخلفاء من بعده، ولإخوانه المؤمنين، فكان كل مسلم يشعر بانتمائه لأمة الإسلام، ويفخر بهذا الانتماء، ويرتبط برباط الطاعة والولاء لله ولرسوله ولخليفة المسلمين، وبرباط الأخوة والولاء لإخوانه المؤمنين في هذه الأمة، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾ [النساء: 59]، وقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: 10]. وكانت هذه الأمة تحمل دوراً مهماً في الأرض أناطه الله بها، وكلفها بحمله، وهو هداية البشرية إلى ربها وتطبيق شرعه، وتحمل رسالة الإسلام إلى الناس كافة.

ازالة دولة الإسلام

ظَلَّت أُمَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ طَوَالَ ثَلَاثَةِ عَشْرِ قَرْنًا مِنَ الزَّمَنِ، كَانَتْ خِلَالَهَا تَغِيظُ أَعْدَاءَهَا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِهَا الدَّوَائِرَ، وَيَنْتَظِرُونَ الْفُرْصَةَ الْمُؤَاتِيَةَ لِضَعْفِهَا وَالْانْقِضَاضَ عَلَيْهَا، وَإِزَالَتَهَا مِنَ الْوُجُودِ، وَمَا إِنْ حَلَّ الْقَرْنُ الْعَشْرِينَ حَتَّى انْقَضَ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءُ عَلَى الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، فَأَزَالُوا دَوْلَتَهَا السِّيَاسِيَّةَ الْحَاكِمَةَ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ وَالْمُطَبَّقَةَ لَهُ مِنَ الْوُجُودِ، وَعَقَدُوا مَوْثَمَ «سَايَكْس بِيكُو» الَّذِي تَقَاسَمُوا فِيهِ دَوْلَ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِي، وَدَخَلُوهُ بِجِيُوشِهِمُ الْعَسْكَرِيَّةَ الْمُسَلَّحَةَ، وَأَعْطَوُا الْيَهُودَ وَعَدًّا بِإِقَامَةِ دَوْلَةٍ لَهُمْ فِي فِلَسْطِينَ هُوَ: «وَعْدُ بِلْفُور»، وَهَكَذَا انْتَهَى دَوْرُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى السَّاحَةِ الْعَالَمِيَّةِ، وَأُزِيلَتْ دَوْلَتُهُمْ مِنَ الْوُجُودِ، وَتَعَطَّلَتْ شَرِيعَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، وَقَامَتْ دَوْلَةُ الْيَهُودِ فِي فِلَسْطِينَ، وَنَصَبَ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَعْمِرُونَ فِي كُلِّ بَلَدٍ إِسْلَامِي حُكَّامًا مُوَالِينَ لَهُمْ، وَحُكُومَاتٍ عِلْمَانِيَّةٍ، لَمْ تَتَرَبَّ تَرْبَةً إِسْلَامِيَّةً صَالِحَةً، وَإِنَّمَا تَرَبَّتْ عَلَى أَيْدِيهِمْ، وَفِي مَدَارِسِهِمْ وَمَحَافِلِهِمْ، وَلَا تَمُتْ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ بَصْلَةً، وَإِنَّمَا وَلَاؤُهَا لِأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، لَا يَشْعُرُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ غَضُوٌّ فِي الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْمَفْكُكَةِ، بَلْ يَفْخَرُ بِكَوْنِهِ غَضُوًّا فِي الْمَحَافِلِ الْمَحَلِّيَّةِ وَالْدَوْلِيَّةِ، يَأْتِمِرُ بِأَمْرِ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ وَيَنْتَهِي بِنَهْيِهِمْ، أَعْطَاهُمُ الْوَلَاءَ كَامِلًا، وَانْسَلَخَ مِنْ دِينِهِ وَأُمَّتِهِ، وَأَصْبَحَ أَدَاةَ طِيعَةٍ بِأَيْدِيهِمْ.

العمل على تفريب الإسلام

بعد القضاء على دولة الإسلام السياسية الجامعة لشعوب العالم الإسلامي،

بقيت الشعوب الإسلامية المفككة المتفرقة التي لا يجمع شملها دولة تُشكّل عَقَبَةً كبيرة في وجه مخططاتهم ومؤامراتهم، فعملوا على حرب الإسلام وإبعاد أهله عنه، وجعلهم أناساً لا دينيين، علمانيين، وذلك بتشكيكهم بدينهم، وضرب ولائهم له في نفوسهم، وزرعوا في أذهانهم عبر وسائل الإعلام، ومناهج التعليم، وعبر الجمعيات والأحزاب والمحافل التي أوجدوها فيما بينهم، أن الإسلام هو سبب تأخر المسلمين عن ركب الحضارة، وأن السبيل الوحيد لنهضة الشعوب الإسلامية هو بترك هذا الدين، والأخذ بالحضارة الغربية، وتقليد الغرب بتركه للدين وأخذه بالعلمانية، ووصفوا الإسلام بالرجعية والتأخر، وأنه أفيون الشعوب، وقام بترويج هذه الأفكار بين المسلمين جيوش من العلمانيين المستغربين الذي تربّوا على أيدي أعداء الإسلام، وفي مدارسهم ومحافلهم، وجمعياتهم السريّة والعننية، وأحزابهم السياسية والاجتماعية، أعطوا هؤلاء الأعداء ولأههم الكامل، وناصبوا الإسلام وأهله العداوة المريعة، وتسمّوا بالبنّاءين تارة، وبالمُصلحين تارة أخرى، وبالمُتَنَوِّرين، والتَقَدُّمِيِّين، والمُتَحَرِّرين، والعقلانيين، وما إلى ذلك من الألقاب البرّاقة التي ظاهرها البناء، وباطنها الهدم، واستخدم أعداء الإسلام هؤلاء «المُستَغْرِبِينَ» كمعاول هدم لتهديم أمة الإسلام، وإزالة الحضارة الإسلامية نهائياً من الوجود كما قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: 8]، ولكن هؤلاء نسوا أن هذا الدين دين الله، وأنهم أعلنوا حربهم على الله، وأن الله حافظ دينه كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، فهل سيعود هؤلاء إلى رشدهم ويتوبون إلى ربهم قبل فوات الأوان ويعلمون أن الغلبة في النهاية لله رب العالمين؟ ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21].

37 — الوكيل

معناه

أي: القائم بأمور عباده، وبتحصيل ما يحتاجون إليه، مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنْ اسْتَعْنَى بِهِ أَغْنَاهُ عَمَّا سِوَاهُ. وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَكِيلُ الْحَقُّ فِي تَدْبِيرِ مَا

غَابَ عَنْ عِبَادِهِ، وَمَا حَضَرَ لَدِيهِمْ مِنْ أَمْرٍ، اِكْتَفَى بِالِاتِّجَاءِ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَتَوَكَّلْ إِلَّا عَلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فِتْوَكُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [المائدة: 23]. وقال الله تعالى، في حكاية قول الصالحين مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾﴾ [آل عمران: 173] وقال أيضاً: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿١٥﴾﴾ [الإسراء: 65].

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حُجَّةُ الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى» فِي تَفْسِيرِ اسْمِ اللَّهِ الْوَكِيلِ: (هُوَ الْمَوْكُولُ إِلَيْهِ الْأُمُورُ؛ لَكِنِ الْمَوْكُولُ إِلَيْهِ يَنْقَسِمُ إِلَى: مَنْ يُوَكَّلُ إِلَيْهِ بَعْضُ الْأُمُورِ، وَذَلِكَ نَاقِصٌ، وَمَنْ وُكِّلَ إِلَيْهِ الْكُلُّ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى.

وَالْمَوْكُولُ إِلَيْهِ يَنْقَسِمُ إِلَى: مَنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَكُونَ مَوْكُولاً إِلَيْهِ لَا بِذَاتِهِ، وَلَكِنِ بِالتَّوَكُّلِ وَالتَّفْوِضِ. وَهَذَا نَاقِصٌ؛ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ إِلَى التَّفْوِضِ وَالتَّوَلِيَةِ. وَمَنْ يَسْتَحِقُّ بِذَاتِهِ أَنْ تَكُونَ الْأُمُورُ مَوْكُولَةً إِلَيْهِ، وَالْقُلُوبُ مُتَوَكِّلَةً عَلَيْهِ إِلَّا بِتَوَلِيَةٍ، وَتَفْوِضٍ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْوَكِيلُ الْمُطْلَقُ.

وَالْوَكِيلُ أَيْضاً يَنْقَسِمُ إِلَى: مَنْ يَفِي بِمَا يُوَكَّلُ إِلَيْهِ وَفَاءً تَاماً مِنْ غَيْرِ قُصُورٍ، وَمَنْ لَا يَفِي بِالْجَمِيعِ، وَالْوَكِيلُ الْمُطْلَقُ هُوَ الَّذِي الْأُمُورُ مَوْكُولَةٌ إِلَيْهِ، وَهُوَ مَلِيٌّ بِالْقِيَامِ بِهَا، وَفِي بِلَاتِمَامِهَا، وَذَلِكَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَطْ). انْتَهَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

ويقول الإمام اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي في كتابه: «النهاية في غريب الحديث» في تفسير اسم الله الوكيل: (هو: الْقِيَمُ الْكَفِيلُ بِأَرْزَاقِ الْعِبَادِ، وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِ الْمَوْكُولِ إِلَيْهِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ التَّوَكُّلِ فِي الْحَدِيثِ، يُقَالُ: تَوَكَّلْ بِالْأَمْرِ: إِذَا ضَمِنَ الْقِيَامَ بِهِ، وَوَكَّلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ: أَي: أَلْجَأْتُهُ إِلَيْهِ وَاعْتَمَدْتُ فِيهِ عَلَيْهِ، وَوَكَّلَ فُلَانٌ فُلَانًا

إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته، أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه.

ومنه حديث الدعاء: «لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَأَهْلِكَ».

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: «مَنْ تَوَكَّلَ بِمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ» وقيل: هو بمعنى تكفل.

وفيه: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُوَآكَلَةِ» قيل: هو من الاتكال في الأمور، وَأَنْ يَتَّكِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ، يُقَالُ: رَجُلٌ وَكَلَةٌ، إِذَا كَثُرَ مِنْهُ الْإِتِّكَالُ عَلَى غَيْرِهِ، فَتَهَيَّ عَنْهُ، لَمَا فِيهِ مِنَ التَّنَافُرِ وَالتَّقَاطُعِ، وَأَنْ يَكِلَ صَاحِبُهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا يُعِينُهُ فِيهَا يَنْبُؤُهُ).

أثر هذا الاسم على العبد: (التوكل على الله)

التوكل هو طرح البدن في العبودية، وتعلق القلب بالربوبية، والطمأنينة إلى الكفاية، فإن أعطي المتوكل شكر، وإن منع صبر. وعرفه ذو النون المصري فقال: التوكل: ترك تدبير النفس، والانخلاع من الحول والقوة، بأن لا يرى المتوكل لأحد حيلة ولا قوة إلا بالله.

التوكل في القرآن

وقد أمر الله تعالى نبيه ﷺ بالتوكل على الله فقال: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْيَحْيَى الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيَحْيِي بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ۖ﴾ [الفرقان: 58]. كما أمر عباده المؤمنين بالتوكل على الله فقال: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: 51]، وقال: ﴿قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23] وبين أن من يتوكل على الله كفاه أمره وحق غايته ورغبته فقال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 2]. وأمر عباده بتفويض جميع أمورهم لمن هو قادر على تحقيقها ومن بيده ملكوت السموات والأرض، ومن هو بصير بالعباد، عالم بأحوالهم، قال تعالى:

﴿فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولَ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [غافر: 44].

التوكلُ في السُّنة

أخرج الإمام أحمد في «مسنده» والنسائي، والترمذي في سننهما، والحاكم في «المستدرک»، وصححه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا - أي: خاوية البطون - وَتَرُوحُ بِطَانًا - أي: ترجع إلى أوكارها آخر النهار ممتلئة البطون» وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» والحاكم في «المستدرک على الصحيحين» عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ». وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير»، والبيهقي في «سننه» وصححه أن النبي ﷺ كان إذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة، ثم قرأ هذه الآية يعني: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: 132]. وأخرج أحمد في «الزهد» وابن أبي حاتم في «تفسيره»، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ثابت قال: كان النبي ﷺ إذا أصابت أهلك خصاصاً نادى أهله بالصلاة: «صَلُّوا صَلُّوا» قال ثابت: كانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزَعُوا إلى الصلاة. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم أنه ﷺ لما ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب قيل له: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال ﷺ: «هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتُمُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» يعني: هم الذين كمل إيمانهم ولم يَبْقَ فيهم شيء من أمور الجاهلية كالرُقَى والاسترقاء، وهو التعويد بما فيه من الشرك، وكالتشاؤم بالطير أو غيره، وكإفراط الاعتقاد في الكي.

فالتوكل من لوازم كمال الإيمان؛ لأنه الاعتمادُ على الخالق دون رؤية الخلاق، فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَاهُ، وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَيْهِ آوَاهُ، قال الله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُنَاكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: 36]. أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ دَاوُدَ عليه السلام: «يَا دَاوُدُ مَنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ، وَمَنْ اسْتَغَاثَنِي أَغْتَتُهُ، وَمَنْ اسْتَنْصَرَنِي نَصَرْتُهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيَّ كَفَيْتُهُ».

38 — الحسيب

معناه

الْحَسِيبُ: من الحَسْب، وهو الاكتفاء، فيكون معنى اسم الله الحسيب أي: الكافي، فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ولا يوجَدُ كافٍ في الحقيقة إلا الله تعالى. ولهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم، وقد يأتي بمعنى: العليم بالأعداد والحساب. قال الله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: 6].

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شرح أسماء الله الحسنى» في تفسير هذا الاسم: (الْحَسِيبُ: هو الكافي، وهو الذي مَنْ كان له كان حَسْبُهُ، واللَّهُ تعالى حَسِيبٌ كُلِّ أَحَدٍ وكافيه.

وهذا وَصَفٌ لَا يُتَصَوَّرُ حقيقته لغيره، فإن الكفاية إنما يحتاج إليها المَكْفِي لوجوده، ولدوام وجوده، ولكمال وجوده. وليس في الوجود شيء هو وَحْدُهُ كافٍ لشيء إلا الله تعالى، فإنه وَحْدُهُ كافٍ كُلِّ شيء، لا لِبَعْضِ الأشياء، أي: هو وَحْدُهُ كافٍ يَتَحَصَّلُ به وجود الأشياء، ويدوم به وجودها، ويكمل به وجودها.

ولا تَظُنُّ أَنَّكَ إِذَا احْتَجَجْتَ إِلَى طعام، وشراب، وأرض، وسماء، وشمس وغير ذلك، فقد احْتَجَجْتَ إِلَى غيره، ولم يكن هو حَسْبُكَ، فإنه هو الذي كفاكَ بخلق الطعام والشراب والأرض والسماء، فهو حَسْبُكَ.

ولا تَظُنُّ أَنَّ الْوَلَدَ الذي يحتاج إلى أمه تُرْضِعُهُ وتَعْبَهُ، فَلَيْسَ اللَّهُ حَسِيبَهُ وكافيه، بل اللَّهُ كَفَاهُ إِذْ خَلَقَ أُمَّهُ، وَخَلَقَ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا، وَخَلَقَ لَهُ الْهَدَايَةَ إِلَى التَّقَامِ، وَخَلَقَ الشَّفَقَةَ وَالْمَوَدَّةَ فِي قَلْبِ الْأُمِّ حَتَّى مَكَّنَتْهُ مِنَ الْإِلْتِقَامِ، وَدَعَتْهُ إِلَيْهِ وَحَمَلَتْهُ عَلَيْهِ. فالكفاية إنما حَصَلَتْ بهذه الأسباب، واللَّهُ وَحْدُهُ هُوَ الْمُتَقَرِّدُ بِخَلْقِهَا لِأَجْلِهِ.

ولو قِيلَ لَكَ: إِنَّ الْأُمَّ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ لِلْوَلَدِ، وَهِيَ حَسْبُهُ، لَصَدَّقْتَ به ولم

تَقُلْ: إنها لا تكفيه؛ لأنه يَحْتَاجُ إلى اللَّبَنِ، فَمِنْ أَيْنَ تكفيه إذا لم يكن لَبَنٌ؟ ولكنَّكَ تقولُ: نَعَمْ يَحْتَاجُ إلى اللَّبَنِ، ولكنَّ اللَّبَنَ أيضاً من الأُمِّ فليسَ مُحْتَاجاً إلى غَيْرِ الأُمِّ، فاعْلَمْ أن اللَّبَنَ لَيْسَ مِنَ الأُمِّ، بَلْ هُوَ والأُمُّ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ فَضْلِهِ وَجُودِهِ.

فَهُوَ وَحْدَهُ حَسِيبٌ كُلُّ أَحَدٍ، وليسَ في الوجود شيءٌ وحده هو حَسِيب شيءٍ سِوَاهُ، بل الأشياءُ يَتَعَلَّقُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وكلُّها تَتَعَلَّقُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ تعالى.

ليس للعبد مدخل في هذا الوصف إلا بنوعٍ من المجاز بعيد، وبالإضافة إلى بادية الرأي: وسابق الظن العامي.

أما كونه مجازاً: فهو أنه إن كان كافياً لطفله في القيام بتعهده، أو لتلميذه في تعليمه حتى لم يفتقر إلى الاستعانة بغيره، كان واسطة في الكفاية ولم يكن كافياً؛ لأن الله تعالى هو الكافي، إذ لا قوام له بنفسه، ولا كفاية له بنفسه، فكيف يكون هو كفاية غيره؟

وأما كونه بالإضافة إلى سابق الظن. فهو أنه وإن قُدِّرَ أنه مُسْتَقِلٌّ بالكفاية، وليس بواسطة، فهو وحده لا يكفي إذ يحتاج إلى محلٍّ قابلٍ لفعله وكفايته، هذا أقل الأمور. فالقلب الذي هو محل العلم، لا بُدَّ منه أولاً ليكون هو كافياً في التعليم. والمعدة التي هي مُسْتَقَرُّ الطعام، لا بُدَّ منها ليكون هو كافياً بإيصال الطعام إلى بدنه، هذا مع ما يحتاج إليه من أمور كثيرة لا يحصيها ولا يدخل شيء منها في اختياره. وأقل درجات الفعل حاجته إلى فاعل وقابل، فالفاعل لا يكون دون القابل أصلاً، وإنما صحَّ هذا في حقِّ الله تعالى؛ لأنه خالقُ الفعل، وخالقُ المحلِّ القابل، وخالقُ شرائط قبوله وما يكتنفه.

ولكن بادية الرأي: رُبَّما سَبَقَ إلى الفاعل، ويخطر بالبال غيره، فيُنْتَظَرُ أنَّ الفاعلَ حَسْبُهُ وحده وليس كذلك.

نَعَمْ الحظ الذي منه للعبد أن يكون الله وحده حسبه بالإضافة إلى همته وإرادته، وهو أنه لا يُريدُ إلا الله، ولا يُريدُ إلا الجنة، ولا يشغل قلبه بالنار ليحذر منها بل يكون مستغرقاً بهم بالله وحده. وإذا كاشفه بجلاله قال: ذلك حسبي، فَلَستُ أريدُ غيره ولا أبالي. انتهى ما ذكره الغزالي.

ويقول الإمام مجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي رحمته الله في كتابه «النهاية في غريب الحديث والأثر» في شرح هذا الاسم: (الحَسْبُ: هو الكافي، فَعِيلٌ بِمَعْنَى: مُفْعِلٌ، مِنْ أَحَسَبَنِي الشَّيْءُ إِذَا كَفَانِي، وَأَحَسَبْتُهُ وَحَسَبْتُهُ - بالتشديد - أَعْطَيْتُهُ مَا يُرْضِيهِ حَتَّى يَقُولَ حَسْبِي - أي: اكتفيت - ومنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال له النبي ﷺ: «بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» أي: كِفَايَتِكَ أَوْ كَافِيكَ، وقد قال له النبي ﷺ ذلك؛ لَأَنَّ الْحَسَنَةَ بَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا، فَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَكَأَنَّهُ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَهُوَ الشَّهْرُ كَامِلًا، وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّ شَهْرٍ، فَكَأَنَّهُ صَامَ دَهْرَهُ كُلَّهُ مِنْ حَيْثُ الْأَجْرُ وَالثَّوَابُ. وقد بيّن النبي ﷺ في حديث آخر أنه أوصى بصيام ثلاثة أيام مِنْ أَوْسَطِ كُلِّ شَهْرٍ عَرَبِيٍّ هِلَالِيٍّ، وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ويسمّيها بعضهم: بالأيام البيض؛ لَأَنَّ الْقَمَرَ يَكُونُ فِيهَا بَدْرًا مَكْتَمِلَ النُّورِ، وقد أثبتت دراسة أمريكية أن تأثير جاذبية القمر تكون قوية في هذه الأيام، وينتج عنها المَدُّ في مياه البحار والأنهار والمُحِيطَاتِ، وكذلك فإن لها تأثيراً على ضغط الإنسان، حيث يرتفع وتزداد عصبيته وتتوتر أعصابه، ولذلك فقد سجّل إحصاء في مكاتب الأمن الأمريكي ارتفاع نسبة الجرائم في هذه الأيام الثلاثة في جميع الولايات الأمريكية، ومن المعلوم أن الصيام يُخَفِّفُ من غلواء الإنسان، ويُهْدِئُ أعصابه، فقد قدّم النبي ﷺ للبشرية الدواء النافع والبلسم الشافي قبل أربعة عشر قرناً من الزمن.

39 — الصمد

معناه

هو الذي يُصَمَدُ إليه في الحوائج، أي يُقَصَدُ فيها، إذ لا كافي في الحقيقة إلا هو، والرجوع إلى الله في كُلِّ أَمْرٍ إنما يكونُ بِوَصْفِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْوَهَّابُ بِقُدْرَتِهِ، والمُدَبِّرُ بحكمته، وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الإسم الكريم، ومن عَرَفَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الصَّمَدُ لم يرجع في كلِّ أمره لغيره، بل كان به غنياً، وبقضائه راضياً. قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝﴾ [الإخلاص: 1،

أقوال اللغويين في تفسيره

أخرج الأزهرى في «تهذيب اللغة» عن الأعمش، عن أبي وائل أنه قال: (الصَّمَدُ: السَّيِّدُ الذي قد انتهى سُؤْدُهُ). قال الأزهرى: (أما الله تبارك وتعالى فلا نهاية لسُؤْدِهِ؛ لأن سُؤْدَهُ غيرُ مَحْدُود). وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ: (الصَّمَدُ: الذي يُصَمَدُ إليه الأمرُ فلا يُقْضَى دُونُهُ، وهو مِنَ الرِّجَالِ: الذي ليس فوقه أحدٌ). وقال الحَسَنُ: (الصَّمَدُ: الدائم) وقال مَيْسَرَةُ: (المُصَمَدُ والمُصَمَّت: الذي لا جَوْفَ له). وقيل: الصَّمَدُ الذي صَمَدَ إليه كلُّ شيءٍ، أي الذي خَلَقَ الأشياءَ كُلَّهَا، لا يَسْتَعْنِي عنه شيءٌ، وكلُّها دالٌّ على وحدانيَّتِهِ. وقيل: الصَّمَدُ: الدائمُ الباقي بعد فَنَاءِ خلقه. وهذه الصفاتُ كُلُّهَا يَجُوزُ أن تكونَ لله ﷻ. وقال الليثُ: (صَمَدْتُ صَمَدَ هذا الأمرُ: أي قَصَدْتُ قَصْدَهُ واعْتَمَدْتُهُ). وقال أبو زيد: (إني على صَمَادَةٍ مِنْ أَمْرٍ: إذا أَشْرَفَ عليه وَخَفَلَ به). وقال الأصمعيُّ: (الصَّمَدُ: المكانُ المُرتَفِعُ الغليظُ، والمُصَمَدُ: الصُّلبُ الذي ليس فيه خدد) وقال أبو عمرو بن العلاء: (الصَّمَدُ: الشَّديدُ مِنَ الأرضِ). وقال أبو عبيدة: (الصَّمَدُ السَّيِّدُ الذي يُصَمَدُ إليه، ليس فوقه أحدٌ فعلى هذا هو (فَعَلٌ) بمعنى: (مَفْعُولٌ)).

أقوال العلماء

يَقُولُ حَجَّةُ الإِسْلَامِ الإمامُ أبو حامد محمد بن محمد الغزاليُّ الشافعي في كتابه: «المَقْصِدُ الأَسْنَى في شرح أسماءِ اللَّهِ الحسنى» في تفسير هذا الاسم: (الصَّمَدُ هو الذي يُصَمَدُ إليه في الحوائجِ، وَيَقْصَدُ إليه في الرغائبِ، إِذْ يَنْتَهِي إليه مُنْتَهَى السُّؤْدُدِ، وَمَنْ جعله الله تعالى مَقْصِدَ عِبَادِهِ في مُهِمَّاتِ دينهم ودُنياهم، وأجرى على لسانِهِ ويَدِهِ حوائجِ خلقه، فقد أنعم عليه بِحَظٍّ مِنْ معنى هذا الوصفِ، لكن الصَّمَدَ المطلقَ هو الذي يُصَمَدُ إليه في جميع الحوائجِ، وهو اللَّهُ تعالى).

ويقول الإمام المحدث مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه: «النهاية في غريب الحديث» في تفسيره: (قال ابن مسعود: الصَّمَدُ هو السَّيِّدُ الذي انْتَهَى إليه السُّؤْدُدُ. وقيل: هو الدائمُ الباقي، وقيل: هو الذي لا جَوْفَ له. وقيل: هو الذي يُصَمَدُ إليه في الحوائجِ، أي يُقْصَدُ. ومنه حديث معاذ بن الجَمُوحِ في قتل أبي جَهْلٍ: «فَصَمَدْتُ له حتى

أَمْكَنْتَنِي مِنْهُ غِرَّةً أَي ثَبَّتْ لَهُ وَقَصَدَتْهُ وَانْتَظَرَتْ عَقْلَتَهُ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : «فَصَمَدًا صَمَدًا حَتَّى يَنْجَلِي لَكُمْ عَمُودُ الْحَقِّ». قَالَ الْبَخَارِيُّ : وَالْعَرَبُ تُسَمِّي أَشْرَافَهَا الصَّمَدَ.

أثر هذا الاسم على الإنسان

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ السَّيِّدُ الصَّمَدُ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ أَمْرٍ، فَإِنَّهُ يَلْجَأُ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ، وَلَا يَلْجَأُ لِسِوَاهِ، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَا يِعْتَمِدُ عَلَى أَحَدٍ سِوَاهِ، وَيُفَوِّضُ أُمُورَهُ لَهُ، وَلَا يَعُودُ يَرَى لِلْأَسْبَابِ تَأْثِيرًا، بَلْ يَعْلَمُ أَنَّ خَالِقَ الْخَلْقِ وَمَالِكَهُمْ وَمُوجِدَهُمْ مِنَ الْعَدَمِ، هُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى تَحْقِيقِ مَرَادِهِ، وَهَذَا لَهُ أَثَرٌ بَالِغٌ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ، يَتِمَثَّلُ بِالْطَّمَأْنِينَةِ وَالسَّكِينَةِ، وَالثِّقَةِ الْقَوِيَّةِ الْمَطْلُوقَةِ بِاللَّهِ وَالْأَمَلِ الْوَاسِعِ بِهِ، وَهُوَ قُوَّةٌ دَافِعَةٌ تَشْرَحُ الصَّدْرَ لِلْعَمَلِ، وَتَبْعَثُ النَّشَاطَ فِي الرُّوحِ وَالْبَدَنِ، وَتَدْفَعُ عَنِ النَّفْسِ الْيَأْسَ الَّذِي يُحْطَمُ فِيهَا بِوَاعِثِ الْعَمَلِ، وَيُوْهِي فِي الْجَسَدِ دَوَاعِيَ الْقُوَّةِ وَالنَّشَاطِ.

إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِاللَّهِ، هُوَ أَوْسَعُ النَّاسِ أَمَلًا، وَأَكْثَرُهُمْ تَفَاوُلًا وَاسْتِبْشَارًا، وَأَبْعَدُهُمْ عَنِ التَّشَاؤْمِ وَالتَّبَرُّمِ وَالتَّضَجُّرِ، ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَعْصِمُ بَرَبَهُ، إِلَهَ الْبَرِّ الرَّحِيمِ، الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ، الْغَفُورِ الْوَدُودِ، الْفَعَّالِ لِمَا يُرِيدُ، يَجِدُ فِيهِ الْمَلَادَ فِي الشِّدَّةِ، وَالْأَيْسَ فِي الْوَحْشَةِ، وَالتَّصِيرَ فِي الْقَلَّةِ، فَيَعِيشُ عَلَى أَمَلٍ لَا حَدَّ لَهُ، وَرَجَاءٍ لَا تَنْقِصُ عُرَاهُ، إِنَّهُ دَائِمًا مُتَفَائِلٌ مُسْتَبْشِرٌ، يَنْظُرُ إِلَى الْحَيَاةِ بِوَجْهِ ضَاحِكٍ، وَيَسْتَقْبِلُ أَحْدَاثَهَا بِثَغْرِ بَاسِمٍ، لَا يُوْجِهُ عُبُوسَ قَمْطِيرٍ.

فَهُوَ إِذَا مَرَضَ لَمْ يَنْقَطِعْ أَمَلُهُ فِي الْعَافِيَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾﴾ [الشعراء : 78 - 80].

وَإِذَا اقْتَرَفَ ذَنْبًا لَمْ يَيَأْسَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْمَا يَكُنْ ذَنْبُهُ عَظِيمًا فَإِنَّ عَفْوَ اللَّهِ أَعْظَمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾﴾﴾ [الزمر : 53].

وهو إذا أَعْسَرَ لَمْ يَزَلْ يُؤْمَلُ فِي الْيُسْرِ ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾ [الشرح: 5، 6] وهو إذا اثَّابَتْهُ كَارِثُهُ مِنْ كَوَارِثِ الزَّمَنِ كَانَ عَلَى رَجَاءٍ مِنَ اللَّهِ أَنْ يُؤْجِرَهُ عَلَى مُصِيبَتِهِ، وَيُخْلِفَهُ خَيْرًا مِنْهَا: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ [البقرة: 156، 157].

وهو إذا عادى في الله أو كرهه، كان قريباً إلى الصُّلْحِ، راجياً في الصَّفَاءِ والوئام، مُؤمناً بأنَّ اللَّهَ يُحَوِّلُ الْقُلُوبَ ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ﴾ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ [الممتحنة: 7].

أما المادُّون فإنهم يَقِفُونَ عِنْدَ السُّنَنِ الْمُعْتَادَةِ وَالْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ، لَا يَطْمَعُونَ فِي شَيْءٍ غَيْرِهَا، وَلَا يَنْفِذُونَ مِنْ ورائِهَا إِلَى سِرِّ الوجود، إِلَى اللَّهِ خَالِقِ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبِّبَاتِ، الَّذِي عِنْدَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ الْبَاطِنَةِ مَا يَخْفَى عَلَى إدْرَاكِ الْعِبَادِ، لِذَلِكَ فَإِنْ أَكْثَرَ مَا نَجَدُ الْيَأْسَ فِي صُفُوفِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَطَعُوا صَلَاتَهُمْ بِخَالِقِهِمْ وَخَالِقِ الْكَوْنِ، وَهَنَّاكَ ارْتِبَاطٌ بَيْنَ الْيَأْسِ وَالْكَفْرِ، كِلَاهُمَا سَبَبٌ لِلْآخِرِ، وَثَمَرَةٌ لَهُ، الْيَأْسُ يَلِدُ الْكُفْرَ، وَالْكَفْرُ وَلِيْدٌ لِلْيَأْسِ ﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْفُؤْمُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿٨٧﴾ [يوسف: 87].

40 — الْمُجِيبُ

معناه

مأخوذ من الإجابة، وهي تلبية الطلب، وَكَوْنُ اللَّهِ مُجِيباً: أَي مُلَبِّياً دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَاهُ، وَمُسْعِفاً السَّائِلَ إِذَا مَا التَّجَأَ إِلَيْهِ وَاسْتَدَعَاهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ﴿أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: 62]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]. وَقَالَ تَعَالَى فِي حِكَايَةِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَالِحٍ ﷺ لِقَوْمِهِ: ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود: 61] وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ هُوَ الْمُجِيبُ لِدُعَاءِ الْمُضْطَرِّ، الْقَادِرُ عَلَى كَشْفِ السُّوءِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْعُو غَيْرَهُ، وَلَا يَلْتَجِيءُ إِلَّا إِلَيْهِ.

أثرال العلماء في تفسيره

يقول الإمام الغزالي في كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى» في تفسير هذا الاسم: (المُجِيبُ هو الذي يُقابل مسألة السائلين بالإسعاف، ودُعاء الدّاعين بالإجابة، وضرورة المضطرين بالكفاية، بل يُنعم قبل النداء، ويتفضل قبل الدعاء. وليس ذلك إلا الله تعالى، فإنه يعلم حاجة المُحتاجين قبل سُؤالهم، وقد علمها في الأزل فدبّر أسباب كفاية الحاجات، بخلق الأُطعمة، والأقوات، وتيسير الأسباب والآلات الموصلة إلى جميع المهمات.

العبدُ ينبغي أن يكون مُجيباً أولاً لِربِّه تعالى فيما أمره به، ونهاه عنه، وفيما نَدَبَهُ إليه ودَعاه، ثم لعباده فيما أنعم الله عليه بالاعتقاد عليه، وفي إسعادِ كل سائل بما يسأله إن قَدِرَ عليه، وفي لُطفِ الجوابِ إن عَجَزَ عنه، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: 10] وقال رسول الله ﷺ في حديث أبي هريرة عند «البخاري» في النكاح: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كِرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ» وكان حضوره الدَّعَوَاتِ وقَبُولُهُ الهَدَايَا غَايَةَ الإِكْرَامِ والإِيجَابِ مِنْهُ. فكم من خَسِيسٍ مُتَكَبِّرٍ، يَتَرَفَّعُ عَنْ قَبُولِ كُلِّ هَدِيَّةٍ، وَلَا يَتَبَدَّلُ فِي حُضُورِهِ كُلِّ دَعْوَةٍ، بَلْ يَصُونُ جَاهَهُ وَكِبْرَهُ، وَلَا يُبَالِي تَقَلُّبَ السَّائِلِ المُسْتَدْعِي، وَإِنْ تَأَذَّى بِسَبَبِهِ، فَلَا حَظَّ لِمِثْلِهِ فِي مَعْنَى هَذَا الْاسْمِ).

ويقول الإمام المُحدِّثُ مجدُّ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْاسْمِ فِي كِتَابِهِ: «النهاية في غريب الحديث»: (المُجِيبُ هو الذي يُقَابِلُ الدُّعَاءَ وَالسُّؤَالَ بِالْقَبُولِ وَالْعَطَاءِ، وَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَجَابَ يُجِيبُ. وفي حديث أبي ذر الغفاري عند أحمد في «المسند»: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ اللَّيْلِ أَجْوَبُ دَعْوَةً؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْغَائِبِ» ومعنى أَجْوَبُ: أَي أَسْرَعُ إِجَابَةً، وَأَمْضَى دَعْوَةً وَأَنْفَذَ إِلَى مَطَانٍ الْإِجَابَةِ وَالْقَبُولِ).

أثر هذا الاسم على العبد

إِنْ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مُجِيبٌ يُجِيبُ عِبَادَهُ إِذَا دَعَوْهُ، حَاوَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَظٌّ

من هذا الاسم الكريم، وحَظُّ العَبْدِ مِنْ هَذَا الاسمِ أَنْ يُجِيبَ رَبَّهُ إِذَا دَعَاهُ لَطَاعَتَهُ، ونَهَاهُ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، وَذَلِكَ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَمَحَبَّةٍ وَإِيمَانٍ، وَرَجَاءٍ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، وَخَوْفٍ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَإِثَارٍ لَمَّا عِنْدَهُ عَلَى شَهْوَاتِ نَفْسِهِ وَمِلَذَّاتِهَا.

وَحَظُّ العَبْدِ مِنْ هَذَا الاسمِ أَيْضاً أَنْ يُجِيبَ عِبَادَ اللَّهِ إِذَا سَأَلُوهُ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَا يَبْخُلُ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَمْلِكُ وَأَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ، فَاللَّهُ يُحِبُّ العَبْدَ الكَرِيمَ السَّخِيَّ الجَوَادَ، وَلَا يُحِبُّ البَخِيلَ الشَّحِيحَ الْمُقْتَرَّ. إِنَّ الكَرَمَ وَالسَّخَاءَ خُلُقٌ نَبِيلٌ حَسَنٌ وَعَاطِفَةٌ إِنْسَانِيَّةٌ سَامِيَّةٌ، وَغَايَةٌ رَفِيعَةٌ، وَهُوَ أَعْظَمُ أُسَاسٍ يُبْنَى عَلَيْهِ المَجْتَمَعُ الإِسْلَامِيُّ لَمَّا فِيهِ مِنْ تَقْوِيَةِ الإِلَافَةِ وَالوَحْدَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْمَجْدُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ أَفْضَلُ سَبِيلٍ يَسِيرُ فِيهِ المَجْتَمَعُ الصَّالِحُ لِإِيجَادِ التَّوْازَنِ الاجْتِمَاعِيِّ بَيْنَ طَبَقَاتِ المَجْتَمَعِ، وَمُكَافَحَةِ الْفَقْرِ وَالْحَرَمَانِ وَمُوَاسَاةِ الْمُنْكَوْبِينَ.

إِنَّ الدَّولَ الْعَظْمَى فِي الْغَرْبِ الْيَوْمَ لَمْ تَجِدْ حَلًّا لِمَشْكِلة الْفَقْرِ لَدِيهَا، وَهَنَّاكَ مَنَاطِقٌ كَبِيرَةٌ فِيهَا لَتَجْمُعُ الْفُقَرَاءُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النِّظَامَ الرِّأْسَالِيَّ يَفْرِزُ النَّاسَ إِلَى طَبَقَتَيْنِ: أَغْنِيَاءَ فَاحِشِي الْغِنَى وَالثَّرَاءِ، وَفُقَرَاءَ مُعْدَمِينَ، وَلَكِي تَتَوَازَنُ أُمُورُ الدَّوْلَةِ فَإِنَّهَا تَفْرُضُ الضَّرَائِبَ الْبَاهِظَةَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ يَدْفَعُونَهَا كُرْهًا عَنْهُمْ، وَيَحَاوِلُونَ التَّهَرُّبَ مِنْهَا بِالْوَسَائِلِ غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ وَالْمُخَالَفَةِ لِلْقَوَانِينِ، وَتُطَالِعُنَا الصَّحَفُ الْغَرْبِيَّةُ يَوْمِيًّا عَنْ أَخْبَارِ شَرَكَاتٍ عَمَلَاةٍ وَأَشْخَاصٍ ذَوِي ثُرُوتٍ هَائِلَةٍ يَتَهَرَّبُونَ مِنَ الضَّرَائِبِ، وَلَا تَزَالُ مَشْكِلة الْفَقْرِ عِنْدَهُمْ تَشْكَلُ عِبْئًا عَلَى دَوْلِهَا، وَهِيَ تَتَفَاقَمُ وَتَزْدَادُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، بِمَا يُنْذِرُ بَانْفِجَارِ اجْتِمَاعِي خَطِيرٍ وَثُورَةٍ لِلْجِيَاعِ فِي الْعَالَمِ، بَيْنَمَا أَظْهَرَتْ دَرَاثَاتُ إِحْصَائِيَّةٍ أَنَّ الثَّرْوَةَ فِي الْعَالَمِ تَنْحَصِرُ بِيَدِ فِتَّةٍ قَلِيلَةٍ مِنَ الْجَشْعِينَ الطَّامَعِينَ، وَأَنَّ تِسْعَةَ أَشْخَاصٍ أَثْرِيَاءَ فِي الْعَالَمِ يَمْلِكُونَ مَا يَمْلِكُهُ سَائِرُ سَكَّانِ الْكُرَةِ الْأَرْضِيَّةِ، وَأَنَّ الثَّرْوَةَ فِي الْعَالَمِ تَتَجَّهُ إِلَى أَنْ تَنْحَصِرَ فِي يَدِ فِتَّةٍ قَلِيلَةٍ، بَيْنَمَا سَيَعِيشُ مَعْظَمُ سَكَّانِ الْعَالَمِ تَحْتَ خَطِّ الْفَقْرِ، وَبَعْضُهُمْ فِي حَالَةِ الْعَدَمِ وَالْمَجَاعَاتِ وَالْكَوَارِثِ الْبَيْثِيَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَفْكَرُ أَغْنِيَاؤُهُمْ بِفُقَرَائِهِمْ وَيَعِيشُونَ فِي عُزْلَةٍ نَفْسِيَّةٍ، وَأَنَانِيَّةٍ حَيَوَانِيَّةٍ، وَكَأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَعْنِيهِمْ!! وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ فَقَدُوا إِحْسَاسَهُم الْإِنْسَانِي النَّبِيلَ، وَتَحَوَّلَتْ نَفُوسُهُمْ إِلَى غُولٍ بَشَعٍ يَرِيدُ ابْتِلَاعَ كُلِّ مَا حَوْلَهُ.

لَقَدْ أَوْجَدَ الْإِسْلَامُ الْحُلَّ لِلْبَشَرِيَّةِ قَبْلَ أَرْبَعَةِ عَشَرَ قَرْنًا مِنَ الزَّمَنِ، وَذَلِكَ

بتربية الضمير والوازع الأخلاقي لدى الأغنياء، فأعلمهم أن المال مال الله، وأنه هو الواهب الرازق، وأن له حَقًّا في هذا المال يُدفع للفقراء بنسبة معينة هي 2,5% وهي الزكاة علاوةً على ما تجود به نفوسهم من الخير والتطوُّع بالصدقات وفعل الخيرات، والمسلم الغني يُخرج من يده ماله للفقراء وهو يشعر بأنه يؤدي عبادة لربِّه يثابُ عليها رضوانه ومثوبته وعفوه وغفرانه، مع شعور أخوي كريم بإخوته الفقراء في المجتمع، فيُسرعُ إلى معاونتهم وإخراجهم من فقرهم وبؤسهم مع شعور بالمحبة فياض، وليس عن كره، وكذلك فإنَّ من نتيجة ذلك أن يزول البغضُ والشحناء والحقد من الفقراء على الأغنياء، وتكون نتيجة ذلك سلامة المجتمع من الأحقاد والأضغان، والتكافل والتوازن الاجتماعي.

أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب علاقة المُكَلَّفِين بخالقهم

بعد أن استعرضنا أسماء الله تعالى التي تدخل في باب الولاية والنصر للمؤمنين، نأتي على ذكر الصنف السادس من أسماء الله الحسنى، وهو ما يدخل في باب علاقة المُكَلَّفِين بخالقهم.

إنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا خلق مخلوقات كثيرة، وجعل من هذه المخلوقات أصنافاً حَيَّةً، ووهب بعض هؤلاء الأحياء بالإضافة إلى القدرة على السعي والحركة، وهَبَّهْمُ الْعَقْلَ والإِرَادَةَ في حُدُودٍ ضَيِّقَةٍ، وحيثُ وَهَبَهُمُ الْعَقْلَ والإِرَادَةَ وَجَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكْلِيفَ بالأمر والنهي، أن يعرفوا خالقهم، ويسلكوا الصراطَ المستقيمَ الذي يضمنُ لهم السَّعَادَةَ.

وبما أَنَّ اللَّهَ وَحَدَهُ هو الذي له الْمَلِكُ الحقيقي التام على عباده، وهو الذي له الأمر والنهي، وعلى عباده معرفته، والإيمانُ به وطاعته، فقد أنزل بحكمته ورحمته للناس الشرائعَ لهدايتهم إلى معرفته وإرشادهم إلى صراط السعادة فأمرهم فيها بالصالحات، ونهاهم فيها عن السيئات، وكلَّفَهُمُ بالتزام الطاعة، واجتناب المعصية، فإذا فعلوا ذلك نالوا سعادة الدنيا والآخرة، ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله تعالى: (الْمَلِكُ، الهادي، الْحَكَمُ، الْعَدْلُ، الْمُقْسِطُ، الحميد، الشكور، التَّوَابُ، الغفور، الغفار، الْعَفُوُّ، الْحَلِيمُ، الصَّبُورُ، الْمُتَّقِمُ)، ونشرح معاني هذه الأسماء الحسنى واحداً واحداً.

41 — الْمَلِكُ

معنى الْمَلِكُ

الْمَلِكُ - بكسر اللام - من الْمُلْك - بضم الميم - أي الْمُتَّصِرُفُ بالأمر والنهي

في عباده قال الله تعالى: ﴿فَلَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [طه: 114] وقد ورد هذا الاسم الكريم في القرآن في خمسة مواضع، كما جاء في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنی الذي أخرجه الإمامان الترمذي والبيهقي.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام حُجَّةُ الإسلام وفيلسوفه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شرح أسماء الله الحُسْنَى» في تفسير هذا الاسم: (هو الذي يَسْتَعْنِي في ذاته وِصْفَاتِهِ عن كل مَوْجُود، بل لا يَسْتَعْنِي عنه شيء في شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في وجوده، ولا في بقاءه، بَلْ كُلُّ شيء فَوْجُودُهُ منه أو مِمَّا هو منه، وكلُّ شيء سِوَاهُ فهو مَمْلُوكٌ له في ذاته وِصْفَاتِهِ. وَهُوَ مُسْتَعْنٍ عَنْ كُلِّ شيء، فهذا هو الملك المطلق.

العَبْدُ لا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَلِكاً مُطْلَقاً، فإنه لا يَسْتَعْنِي عن كل شيء، فإنه أبداً فقيرٌ إلى الله تعالى، وإن استغنى عما سِوَاهُ، ولا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ كُلُّ شيء، بَلْ يَسْتَعْنِي عنه أَكْثَرُ المَوْجُودَاتِ، ولكن لما تَصَوَّرَ أَنْ يَسْتَعْنِي عَنْ بَعْضِ الأشياء، ولا يَسْتَعْنِي عن بَعْضِ الأشياء كان له شَوْبٌ فِي المُلْكِ.

فالمَلِكُ مِنَ العِبَادِ هو الذي لا يَمْلِكُ إِلَّا اللهُ، بل يَسْتَعْنِي عن كل شيء سوى الله. وهو مع ذلك يملك مَمْلَكَتَهُ بحيث يُطِيعُهُ فِيهَا جُنُودُهُ وَرَعَايَاهُ. وَإِنَّمَا مَمْلَكَتُهُ الْخَاصَّةُ بِهِ هِيَ: قَلْبُهُ، وَقَالَْبُهُ. وَجُنْدُهُ هُمْ: شَهْوَتُهُ، وَغَضَبُهُ، وَهَوَاهُ. وَرَعِيَّتُهُ هُمْ: لِسَانُهُ، وَعَيْنَاهُ، وَيَدَاهُ، وَسَائِرُ أَعْضَائِهِ، فَإِذَا مَلَكَهَا وَلَمْ تَمْلِكْهُ، وَأَطَاعَتْهُ وَلَمْ يُطِيعْهَا، فَقَدْ نَالَ دَرَجَةَ المَلِكِ فِي عَالَمِهِ.

فإن انْضَمَّ إِلَيْهَا اسْتِغْنَاؤُهُ عَنْ كُلِّ النَّاسِ، وَاحْتِاجَ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَيْهِ فِي حَيَاتِهِمُ الْعَاجِلَةِ وَالْآجِلَةِ، فَهُوَ المَلِكُ فِي الْعَالَمِ الْأَرْضِيِّ، وَتِلْكَ رُتْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَإِنَّهُمْ اسْتَعْنَوْا فِي الْهَدَايَةِ إِلَى الْحَيَاةِ الْآخِرَةِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ إِلَّا عَنْ اللَّهِ، وَاحْتَاجَ إِلَيْهِمْ كُلُّ أَحَدٍ، يَلِيهِمْ فِي هَذَا المُلْكِ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّمَا مُلْكُهُمْ بِقَدْرِ قُدْرَتِهِمْ عَلَى إِرْشَادِ الْعِبَادِ، وَاسْتِغْنَائِهِمْ عَنِ الاسْتِزَادِ.

وبهذه الصفات يَقْرُبُ الْعَبْدُ مِنَ المَلَائِكَةِ فِي الصِّفَاتِ، وَيَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ

تعالى بها، وهذا الْمُلْكُ عَطِيَّةٌ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَلِكِ الْحَقِّ الَّذِي لَا مَثُوبَةَ فِي مُلْكِهِ.

ولقد صَدَقَ بعضُ العارفينَ لما قالَ له بعضُ الأُمراءِ: سَلْنِي حَاجَتَكَ، قالَ: أَوْ لِي تَقُولُ هَذَا وَلِي عَبْدَانِ هُمَا سَيِّدَاكَ؟ قالَ: وَمَنْ هُمَا؟ قالَ: الْحِرْصُ، وَالْهَوَى، فَقَدْ غَلَبَتْهُمَا وَغَلَبَاكَ، وَمَلَكَتُهُمَا وَمَلَكَكَ.

وقالَ بَعْضُهُمْ لشيخه: أَوْصِنِي، فقالَ له: كُنْ مَلِكاً فِي الدُّنْيَا وَمَلِكاً فِي الآخِرَةِ، فقالَ: وكيفَ؟ فقالَ: اقْطَعْ طَمَعَكَ وَشَهْوَتَكَ عَنِ الدُّنْيَا، تَكُنْ مَلِكاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِنَّ الْمُلْكَ فِي الْحُرِّيَةِ وَالِاسْتِغْنَاءِ. انتهى كلامُ الغزالي.

وقالَ الإمامُ الْمُحَدِّثُ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه: «النهاية في غريب الحديث» (وفيه حديث سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ فِي صَحِيحَيْهِمَا: «لَقَدْ حَكَمْتُ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ» يَرِيدُ اللَّهُ تَعَالَى.

أَمَرَ هَذَا الْأَمْرَ عَلَى الْعَبْدِ

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْمَلِكُ الْحَاكِمُ الْأَمْرُ النَّاهِي، وَأَنَّهُ يَعْيشُ فِي مَمْلَكَتِهِ، وَعَلَى رِزْقِهِ وَفَضْلِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ قُدْرَتِهِ وَحُكْمِهِ وَسُلْطَانِهِ وَرِقَابَتِهِ، وَعِلْمِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، فَإِنَّهُ يُخْضِعُ إِرَادَتَهُ لِحُكْمِهِ، وَيَتَّبِعُ شَرْعَهُ وَدُسْتُورَهُ فِي مَمْلَكَتِهِ، وَيُطِيعُ أَوَامِرَهُ، وَيَنْتَهِي عَمَّا نَهَا عَنْهُ، وَلَمْ يَخَالَفْ حُكْمَهُ وَأَمْرَهُ، وَلَمْ يَعْصِهِ فِي شَيْءٍ لِعِلْمِهِ بِقُدْرَتِهِ عَلَى عُقُوبَتِهِ وَمُجَازَاتِهِ، وَقَدَّمَ لِلْمَلِكِ كُلِّ طَاعَةٍ وَاحْتِرَامٍ وَتَوْقِيرٍ وَتَعْظِيمٍ، وَهَذَا شَأْنُ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنَّهُ الَّذِي يَجْحَدُ الْمَلِكَ وَلَا يَقْرَأُ لَهُ بِالْحُكْمِ وَالسُّلْطَانِ وَلَا يُقَدِّمُ لَهُ الطَّاعَةَ، فَإِنَّهُ سَيَتَعَرَّضُ لِعُقُوبَةِ الْمَلِكِ وَغَضَبِهِ لَخُرُوجِهِ عَنِ سُلْطَانِهِ وَأَمْرِهِ وَحُكْمِهِ.

42 - الْحَكَمُ

معناه

الْحَكَمُ - يَفْتَحَتَيْنِ - معناه: الْحَاكِمُ الَّذِي لَا مَرَدَّ لِقَضَائِهِ، وَلَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ؛ لِأَنَّهُ يَضَعُ الْأَحْكَامَ فِي مَوَاضِعِهَا، يَعْلَمُهُ وَحِكْمَتِهِ. قالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي

سورة الأنعام: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [الأنعام: 114] فالناس جميع بين يدي التكليف الرباني أمام الحكم العدل المُقْسِط. وقد وَرَدَ هذا الاسم في موضع واحد من القرآن الكريم، كما جاء في الحديث النبوي الشريف الجامع للأسماء الحُسنى الذي أخرجه الإمامان الترمذي والبيهقي من رواية أبي هريرة.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حُجَّةُ الإسلام وفيلسوفه الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في كتابه: «المَقْصِدُ الْأَسْنَى في شرح أسماء الله الحسنى» في تفسير هذا الاسم: (الْحَكْمُ هو الحاكمُ الْمُحَكَّمُ، والقاضي المُسَلَّم، الذي لا رادَّ لِحُكْمِهِ ولا مُعَقَّبَ لِقَضَائِهِ. وَمِنْ حُكْمِهِ في حقِّ العِبَادِ: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [١٣] وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي بَحِيمٍ﴾ [الانظار: 13 - 14].

ومعنى البرِّ والفاجر بالسعادة والشقاوة أن يَجْعَلَ البرُّ والفُجور سَبَباً يَسُوقُ صاحِبَهُمَا إلى السعادة والشقاوة، كما جَعَلَ الْأَذْوِيَّةُ وَالسُّمُومُ أسباباً تُسَوِّقُ مُتَنَاوِلَهَا إلى الشقاء والهلاكِ.

وإذا كان معنى الحكمة ترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المُسَبِّبات كان حَكَمًا مُطلقاً؛ لأنه مُسَبَّبُ كُلِّ الأسبابِ جُمْلَتِهَا وتَفْصِيلُهَا.

ومن الْحَكَمِ يَنْشَعِبُ الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ. (فَقَضَاؤُهُ): تَدْبِيرُهُ أَصْلٌ وَضَعُ الْأَسْبَابِ لِيَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسَبِّبَاتِ، حُكْمُهُ وَنُصْبُهُ الْأَسْبَابَ الْكُلِّيَّةَ، الْأَصْلِيَّةَ الثَّابِتَةَ الْمُسْتَقَرَّةَ، الَّتِي لَا تَزُولُ وَلَا تَحُولُ، كَالْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ السَّبْعِ، وَالْكَوَاكِبِ وَالْأَفْلَاكِ، وَحَرَكَاتِهَا الْمُتَنَاسِبَةِ الدَّائِمَةِ الَّتِي لَا تَتَغَيَّرُ وَلَا تَتَقَدَّمُ، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَقَضَّيْنَاهُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا أَلْسِنَهُمُ الْأَلْسِنَ بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [فصلت: 12].

(وَقَدَرُهُ): تَوْجِيهُ هَذِهِ الْأَسْبَابِ: بِتَحْرِيكَاتِهَا الْمُتَنَاسِبَةِ الْمَحْدُودَةِ الْمَقْدُورَةِ الْمَحْسُوبَةِ إِلَى الْمُسَبِّبَاتِ الْحَادِثَةِ مِنْهَا لِحُظَةٍ بَعْدَ لِحُظَةٍ.

(فالحُكْمُ): هو التَّدْبِيرُ الأوَّلُ الكُلِّيُّ، والأَمْرُ الأوَّلُ الذي هو كَلَمَحِ البَصَرِ.

(والقضاء): هو الوَضْعُ الكُلِّيُّ للأسبابِ الكُلِّيَّةِ الدائمة.

(والقَدَرُ): هو تَوْجِيهُ الأسبابِ الكُلِّيَّةِ بِحَرَكَاتِهَا الْمُقَدَّرَةِ الْمُحْسُوبَةِ إِلَى مُسَبِّبَاتِهَا الْمُخْدُودَةِ الْمُعْدُودَةِ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ.

ولذلك لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ عَنْ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَلَا يُفْهَمُ ذَلِكَ إِلَّا بِمِثَالٍ: وَلَعَلَّكَ شَاهَدْتَ السَّاعَاتِ الَّتِي تُحَدِّثُ طِينًا وَالتِّي بِهَا يُتَعَرَّفُ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ، وَمَا فِيهَا مِنْ آلَاتٍ وَكَيْفِيَةِ عَمَلِهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ بِتَقْدِيرٍ مِقْدَارٍ سَبَبٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، فَإِذَا تَصَوَّرَتْ كَيْفِيَّةُ تَشْغِيلِهَا فَاعْلَمْ أَنَّ وَاضِعَهَا يَحْتَاجُ إِلَى ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

(أولُها): التَّدْبِيرُ، وَهُوَ الْحُكْمُ بِأَنَّهُ مَا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنَ الْآلَاتِ وَالْأَسْبَابِ وَالْحَرَكَاتِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى حُصُولِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ، وَذَلِكَ هُوَ الْحُكْمُ.

(والثاني): اتِّحَادُ هَذِهِ الْآلَاتِ الَّتِي هِيَ الْأُصُولُ، وَذَلِكَ هُوَ الْقَضَاءُ.

(والثالثُ): نَضْبُ سَبَبٍ يَوْجِبُ حَرَكَةً مُقَدَّرَةً مُحْسُوبَةً مُخْدُودَةً وَهُوَ حَدُوثُ الطَّيْنِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَتَنْبِيهِ الْحَاضِرِينَ وَإِسْمَاعِهِمْ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَكُونُ بِقَدَرٍ وَمِقْدَارٍ مُقَدَّرٍ.

فَإِذَا فَهِمْتَ أَنَّ الْآلَاتِ أُصُولٌ لَا بَدَّ لِلْحَرَكَةِ مِنْهَا، وَأَنَّ الْحَرَكَةَ لَا بَدَّ مِنْ تَقْدِيرِهَا لِيَتَقَدَّرَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا، فَكَذَلِكَ فَافْهَمْ حُصُولَ الْحَوَادِثِ الْمُقَدَّرَةِ الَّتِي لَا يَتَقَدَّمُ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلَا يَتَأَخَّرُ إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا - أَيِ حَضَرِ سَبَبُهَا - وَكُلُّ ذَلِكَ بِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ، وَأَنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، إِذْ جَعَلَ اللَّهَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

فَالسَّمَوَاتُ، وَالْأَفْلَاقُ، وَالْكَوَاكِبُ وَالْأَرْضُ وَالْبَحْرُ، وَالْهَوَاءُ، وَهَذِهِ الْأَجْسَامُ الْعِظَامُ فِي الْعَالَمِ كَيْلِكَ الْآلَاتِ.

وَهُنَاكَ سَبَبٌ مُحَرِّكٌ لِلْأَفْلَاقِ وَالْكَوَاكِبِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِحِسَابِ مَعْلُومٍ قَالَ تَعَالَى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: 5].

وإفضاء حَرَكَةِ الشَّمْسِ والقَمَرِ والكواكبِ إلى حُصُولِ الحَوَادِثِ فِي الْأَرْضِ كإفضاء الآلات داخل الساعة إلى حصول الحركة الْمُفْضِيَّةِ إِلَى الطَّنِينِ لِمَعْرِفَةِ انقضاء الساعة. ومِثَالُ تَدَاعِي حركات السماء إلى تَغْيِرَاتِ الْأَرْضِ: هُوَ أَنَّ الشَّمْسَ بَرَكَاتُهَا إِذَا بَلَغَتْ إِلَى الْمَشْرِقِ اسْتَنْضَاءَ الْعَالَمِ وَتَيَسَّرَ عَلَى النَّاسِ الْإِبْصَارُ، فَيَتَيَسَّرُ عَلَيْهِمُ الْإِنْتِشَارُ فِي الْأَشْغَالِ. وَإِذَا بَلَغَتْ الْمَغْرِبَ تَعَذَّرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، فَارْجَعُوا إِلَى الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا قَرُبَتْ مِنْ وَسْطِ السَّمَاءِ، وَسَمَتْ رُؤُوسَ أَهْلِ الْأَقَالِيمِ، حَمِيَّ الْهَوَاءِ، وَاشْتَدَّ الْقَيْظُ، وَحَصَلَ نُضْجُ الْفَوَاكِه. وَإِذَا بَعُدَتْ حَصَلَ الشِّتَاءُ، وَاشْتَدَّ الْبَرْدُ. وَإِذَا تَوَسَّطَتْ حَصَلَ الْإِعْتِدَالُ، وَظَهَرَ الرَّبِيعُ، وَأَثْبَتَتِ الْأَرْضُ، وَظَهَرَتِ الْخُضْرَاءُ، فَقَسَّ بِهَذِهِ الْمَشْهُورَاتِ الَّتِي تَعْرِفُهَا الْغَرَائِبُ الَّتِي لَا تَعْرِفُهَا، وَاخْتِلَافُ هَذِهِ الْفُصُولِ كُلُّهَا مُقَدَّرٌ مَعْلُومٌ؛ لِأَنَّهَا مَنُوطَةٌ بِحَرَكَاتِ الشَّمْسِ والقَمَرِ قَالَ تَعَالَى: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝﴾ [الرحمن: 5] أَي حَرَكَاتُهُمَا بِحُسْبَانٍ مَعْلُومٍ.

فَهَذَا هُوَ التَّقْدِيرُ، وَوَضَعَ الْأَسْبَابِ الْكَلِّيَّةِ هُوَ الْقَضَاءُ. وَالتَّذْيِيرُ الْأَوَّلُ، الَّذِي هُوَ كَلِمَةُ الْبَصَرِ هُوَ الْحُكْمُ. وَاللَّهُ تَعَالَى حَكَمَ عَدْلٌ بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْأُمُورِ. وَكَمَا أَنَّ حَرَكَةَ آلَاتِ السَّاعَةِ لَيْسَتْ خَارِجَةً عَنْ مَشِيئَةِ وَاضِعِ الْآلَةِ، بَلْ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ بِوَضْعِ الْآلَةِ، فَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَحْدُثُ فِي الْعَالَمِ مِنَ الْحَوَادِثِ سِرًّا وَخَيْرًا، نَفْعًا وَضَرًّا، غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ ذَلِكَ مُرَادُ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِأَجْلِ دَبْرِ الْأَسْبَابِ، وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝﴾ [هود: 119].

الرضا بِحُكْمِ الله

الْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ بِاتِّخَاذِ الْأَسْبَابِ الْمَادِّيَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِاتِّخَاذِهَا لِتَحْقِيقِ النَّتَائِجِ الْمَطْلُوبَةِ الَّتِي تَقَعُ ضَمَنَ دَائِرَةِ الْمَسْئُولِيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ، وَبَعْدَ اتِّخَاذِ الْأَسْبَابِ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي تَحْقِيقِ مُرَادِهِ، بِتَيْسِيرِ الْأَسْبَابِ الْكَفِيلَةِ بِتَحْقِيقِ هَذَا الْمُرَادِ، وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَجْهَلُ مَصْلَحَتَهُ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِالْغَيْبِ وَاطِّلَاعِهِ عَلَى مَا قَدَّرَهُ لَهُ مِنْذُ الْأَزَلِّ، فَقَدْ يَتَحَقَّقُ مُرَادُهُ وَقَدْ لَا يَتَحَقَّقُ، فَإِذَا تَحَقَّقَ مَا أَرَادَهُ شَكَرَ اللَّهَ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَتَيْسِيرِهِ أَسْبَابَ التَّوْفِيقِ وَالنَّجَاحِ، وَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ مُرَادُهُ فَمَا هُوَ الْمَوْقِفُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ اتِّخَاذُهُ؟ يَرْشُدُهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى حَسَنِ الظَّنِّ وَالْإِعْتِقَادِ بِهِ بِأَنَّهُ

يَعْلَمُ أَيْنَ يَكُونُ خَيْرُهُ، وَنَفْعُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

حين لا تتحقق النتائج المرجوة بعد اتخاذ الأسباب المستطاعة، يلاحظ المؤمن أن الله قد قضى له ما هو خير، وأدّخَر له الأفضل والأحسن، فهو يستقبل عدم تحقيق النتائج بمثل استقباله لهما فيما لو تحققت، وهكذا يكون مطمئن القلب راضياً ويكون في أعماله باذلاً أقصى ما يستطيع، مُتفائلاً بأن الله لا يقضي له إلا ما هو خير. فالتوكل على الله، والاعتماد عليه، والاستعانة به أمور من أعمال قلب المؤمن، فإذا امتلأ بها قلب المؤمن وهو يباشر الأسباب المادية على مقدار استطاعته، ازدادت قوته المعنوية في الاندفاع لتحقيق النتائج المرجوة، ثقةً منه بأن الله يسدده ويؤيده وسيحقق له ما يرجو إذا علم أن فيه الخير.

اتر اسم الله الصلّم على العبد

وهكذا فإن المؤمن العاقل متى صحّ فهمه لحقيقة القضاء والقدر واستسلم لحكم الله ورضي به، وامتلاً قلبه عقيدة بأن كل ما يجري له من نعم، وما ينزل عليه من مصائب، أمر محتوم مرسوم، مراد الله تعالى، مقضي بقضائه، مُحَدَّد بتقديره، مُنْقَد بِقُدْرَتِهِ، وراقب مع ذلك صفات الله العظيمة التي منها: علمه وحكمته، ورحمته وعدله، ثم متى آمن بهذا وفهمه فهماً صحيحاً اطمأن قلبه لكل ما يجري في الكون مما لا كسب له فيه، ورضي بمراد الله مهما كان ذلك الأمر مُحْزِناً أو مُسِرّاً، وانتقل من الأسباب إلى مسببها، فارتقى في سلم محبة الله والقرب منه.

وَصَدَقَ الْقَائِلُ إِذْ يَقُولُ لِمَمْدُوحِهِ: «فَمَا لُجُزِحَ إِذَا أَرْضَاكُم أَلَمَ» إِنَّ الْمُؤْمِنَ الصَادِقَ، وهو في مقام حبه لربه، حريّ بأن يقول مُطْمِئِنُّ الْقَلْبِ: «رَضِيتُ بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًّا، وَبِقَضَائِهِ حُكْمًا، إِنَّهُ وَلِيِّي، وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» وبذلك يفرغ الله على قلبه معانٍ من السعادة لا يجدها في شيء آخر من محاب الدنيا ومسراتها.

وَلَمَّا تَحَلَّى الْمُسْلِمُونَ الْأَوَّلُونَ بِهَذِهِ الْعَقِيدَةِ، كَانُوا سَادَةً وَقَادَةً، وَكَانُوا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَتَحَقَّقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ الْعُظْمَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

ولما وَضَحَتْ هذه العقيدة في نفس عُمَرَ ؓ قال: «لَا أَبَالِي عَلَى أَيِّهَا أَصْبَحُ أَوْ أُمْسِي، عَلَى مَا أَحْبُّ أَوْ عَلَى مَا أَكْرَهُ؛ لِأَنِّي لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا خَيْرٌ لِي».

وَصَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي الزَّهْدِ مِنْ «صَحِيحِهِ» عَنْ صَهِيبِ الرُّومِيِّ ؓ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».

هذا من جهة ما يَدْخُلُ في دائرة حُكْمِ اللَّهِ وقضائه وقدره.

وأما ما يَدْخُلُ ضمن دائرة كَسْبِ الْإِنْسَانِ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الصَّادِقَ إِنْ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ الْإِسْتِقَامَةَ وَالطَّاعَةَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فِي أَعْمَالِهِ، فَإِنَّهُ يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى تَوْفِيقِهِ، وَيَشْكُرُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلٍ. وَإِنْ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، عَادَ عَلَيْهَا بِاللُّؤْمِ وَالتَّشْرِيبِ وَالنَّدَمِ، وَالْحُزْنَ الشَّدِيدَ عَلَى مَا فَرَّطَ فِي جَنْبِ اللَّهِ، ثُمَّ يَقْبِلُ عَلَى رَبِّهِ تَائِبًا مُنِيئًا، مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِهِ، ذَاكِرًا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222].

مسؤولية الإنسان عن أعماله

حِينَ يَتِمُّ لِلْمُسْلِمِ التَّصَوُّرُ الصَّحِيحُ لِمَفْهُومِ حُكْمِ اللَّهِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَفَقَّ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَفَقَّ الْفَهْمُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ وَأَدْرَكَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ لَا يَخِلْطُ بَيْنَ مَوَاقِعِ الْمَسْئُولِيَةِ الْإِنْسَانِيَةِ وَمَا يَجْرِي بِمَحْضِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ.

أَمَّا مَا يَجْرِي بِمَحْضِ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُهُ بِالتَّسْلِيمِ وَالرِّضَا، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْنُ الْحِكْمَةِ الَّتِي اقْتَضَتْهَا إِرَادَةُ الْحَكِيمِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ. وَأَمَّا مَا يَقَعُ فِي دَائِرَةِ الْمَسْئُولِيَةِ الْإِنْسَانِيَةِ فَإِنَّهُ يَبَاشِرُ فِيهِ الْأَسْبَابَ الَّتِي اقْتَضَتْهَا سُنَّةُ اللَّهِ فِي كَوْنِهِ، وَأَمْرُ بِهِ اللَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ التَّشْرِيعِ، وَيَحَاسِبُ نَفْسَهُ وَيَحَاسِبُ الْآخَرِينَ وَفَقَّ حُدُودَ الْمَسْئُولِيَةِ الَّتِي نَاطَهَا اللَّهُ بِالْمُكَلَّفِينَ مِنْ عِبَادِهِ.

فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ فِي التَّهْلُكَةِ اعْتِمَادًا عَلَى مَا تَقْضِي بِهِ الْمَقَادِيرُ الرَّبَّانِيَّةُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ حُدُودِ الْمَسْئُولِيَةِ الْإِنْسَانِيَةِ. وَلَا يَتْرِكُ أَسْبَابَ الْكَسْبِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى

بها، اعتماداً على ما تقضي به المقادير الربانية في الرزق؛ لأن مباشرة أسباب الكسب من حدود المسؤولية الإنسانية ولا يترك الجهاد في سبيل الله لنصر دين الله، ورد كيد أعداء الله، اعتماداً على ما تقضي به المقادير الربانية، من النصر والهزيمة؛ لأن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله من حدود المسؤولية الإنسانية، ولا يترك إعداد المستطاع من القوة، اعتماداً على قوة الله القادر على نصر أوليائه على أعدائه؛ لأن إعداد المستطاع من القوة العسكرية البشرية من حدود مسؤولية المسلمين. وهكذا إلى سائر الأسباب التي تقع ضمن حدود المسؤولية الإنسانية.

بهذا الفهم السليم والعمل السببي الذي أوجهه الله على الناس وجعله من سنن كونه، ظفّر المسلمون الأولون بالمجد العظيم، واحتلّوا مركز قيادة الناس إلى الحق. قال رسول الله ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وقال تعالى: ﴿وَقُفُّواهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ [الصافات: 24].

43 - الْعَدْلُ

معناه

هو في الأصل مَصْدَرٌ أُقِيمَ مقام اسم الفاعل الذي هو العادل للمبالغة، فمعنى اسم الله العَدْلُ: أنه البالغ في العَدْلِ غايته. فهو الذي لا يَظْلِمُ أحداً في تقرير عقابٍ عليه لا يَسْتَحِقُّهُ، أو بِحُرْمَانِهِ مِنْ أَجْرِ هُوَ لَهُ، بِحَسَبِ وَعْدِهِ الصَادِقِ.

وفي معنى أنه عادل لا يَظْلِمُ أحداً، قال الله تعالى في مُحْكَم كتابه الكريم: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: 49] وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النحل: 90].

ولم يرد هذا الاسم بهذه الصيغة في القرآن الكريم، وإنما جاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى الذي رواه أبو هريرة ؓ عن رسول الله ﷺ وأخرجه الإمامان الترمذي والبيهقي.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي

الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شرح أسماءِ اللَّهِ الحَسَنِ» في تفسير هَذَا الاسم: «العَدْلُ معناه العَادِلُ، وهو الذي يَصْدُرُ منه فعل العَدْلِ الْمُضَادُّ للجور والظلم. وَلَنْ يَعْرِفَ العَادِلُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدْلَهُ. ولا يَعْرِفُ عَدْلَهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ فِعْلَهُ. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْهَمَ هَذَا الوصفَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحِيطَ عِلْماً بِأفعالِ اللَّهِ تعالى مِنْ أَعْلَى مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ إِلَى مَتْنِهِ التَّرَى، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ، ثُمَّ رَجَعَ الْبَصَرُ فَمَا رَأَى مِنْ فُطُورٍ، ثُمَّ رَجَعَ الْبَصَرُ مَرَّةً أُخْرَى فَانْقَلَبَ الْبَصَرُ إِلَيْهِ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ، وَقَدْ بَهَرَهُ جَمَالُ الْحَضْرَةِ الرَّبُّوبِيَّةِ وَخَيْرُهُ اعْتَدَالُهَا وَانْتِظَامُهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَعِشُقُ بِفَهْمِهِ شَيْئاً مِنْ مَعَانِي عَدْلِ اللَّهِ تعالى.

وقد خلق الله أَقْسَامَ الْمَوْجُودَاتِ: جِسْمَانِيَّهَا وَرُوحَانِيَّهَا، كَامِلَهَا وَنَاقِصَهَا، وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، وَهُوَ بِذَلِكَ جَوَادٌ، وَرَبُّهُ فِي مَوْضِعِهِ اللَّائِقُ بِهِ، وَهُوَ بِذَلِكَ عَدْلٌ.

فَمِنْ الْأَجْسَامِ الْعِظَامِ فِي الْعَالَمِ: الْأَرْضُ، وَالْمَاءُ، وَالْهَوَاءُ، وَالسَّمَوَاتُ وَالْكَوَاكِبُ، وَقَدْ خَلَقَهَا وَرَتَّبَهَا، فَوَضَعَ الْأَرْضَ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ، وَجَعَلَ الْمَاءَ فَوْقَهَا، وَالْهَوَاءَ فَوْقَ الْمَاءِ، وَالسَّمَوَاتُ فَوْقَ الْهَوَاءِ. وَلَوْ عَكَسَ هَذَا التَّرْتِيبَ لَبْطَلَ النِّظَامُ.

وَلَعَلَّ شَرْحَ وَجْهِ اسْتِحْقَاقِ هَذَا التَّرْتِيبِ فِي الْعَدْلِ وَالنِّظَامِ مِمَّا يَضَعُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَفْهَامِ. فَلَنَنْزِلَ إِلَى دَرَجَةِ الْعَوَامِّ وَنَقُولُ: لِيَنْظُرَ الْإِنْسَانُ إِلَى بَدَنِهِ، فَإِنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ أَعْضَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ، كَمَا أَنَّ بَدَنَ الْعَالَمِ مُرَكَّبٌ مِنْ أَجْسَامٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَأَوَّلُ اخْتِلَافِهِ أَنَّ رَكْبَهُ مِنَ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ وَالْجِلْدِ، وَجَعَلَ الْعِظَامَ عِمَاداً مُسْتَبِطِنَةً، وَاللَّحْمَ صِوَاناً لَهُ مُكْتَنِفاً إِيَّاهُ، وَالْجِلْدَ صِوَاناً لِللَّحْمِ. فَلَوْ عَكَسَ هَذَا التَّرْتِيبَ، وَأَظْهَرَ مَا أَبْطَنَ لَبْطَلَ النِّظَامُ.

وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ هَذَا، فَقَدْ خَلَقَ لِلْإِنْسَانِ أَعْضَاءً مُخْتَلِفَةً مِثْلَ: الْيَدِ، وَالرِّجْلِ، وَالْعَيْنِ، وَالْأَنْفِ، وَالْأُذُنِ. فَهُوَ بِخَلْقِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ جَوَادٌ. وَبَوْضَعِهَا فِي مَوَاضِعِهَا الْخَاصَّةِ عَدْلٌ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَ الْعَيْنَ فِي أَوَّلِي الْمَوَاضِعِ بِهَا مِنَ الْبَدَنِ، إِذْ لَوْ خَلَقَهَا عَلَى الْقَفَا، أَوْ عَلَى الرَّجْلِ، أَوْ عَلَى الْيَدِ، أَوْ عَلَى قِمَّةِ الرَّأْسِ، لَمْ يَخَفْ مَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا مِنَ النِّقْصَانِ وَالتَّعَرُّضِ لِلْآفَةِ. وَكَذَلِكَ عَلَّقَ الْيَدَيْنِ مِنْ

المنكبين، ولو علقهما من الرأس، أو من الحقو، أو من الركبتين، لم يخفَ ما يتولّد منه من الخلل. وكذلك وضع جميع الحواس على الرأس، فإنّها مداخل المعرفة لتكون مشرفة على جميع البدن، فلو وضعها على الرجلِ اختلَّ نظامُها قطعاً، وشرح ذلك في كل عضوٍ يطول.

وبالجملة فينبغي أن تعلم أنه لم يخلق شيئاً في موضعه إلا لأنه مُتَعَيّن له. ولو تيامن عنه، أو تياسر، أو تسفل، أو تعالى لكان ناقصاً، أو باطلاً، أو قبيحاً خارجاً عن التناسب كريهاً في المنظر. وكما أن الأنفَ خلقَ على وسطِ الوجه، ولو خلقَ على الجبهة أو على الخد، لتطرّق نقصانٌ إلى فوائده.

وإذا قويَ فهمك على إدراك حكمته فاعلم أن الشمس أيضاً لم يخلقها في السماء إلا بالحق، وما وضعها إلا موضعها المُستَحَق لها بحصول ما قصده منها. إلا إنك ربّما عجزت عن ذلكِ الحكمة فيه؛ لأنك قليل التفكير في ملكوت السموات والأرض وعجائبها، ولو نظرت فيها لرأيت من عجائبها ما تستحقّر فيها عجائب بدنك، وكيف لا وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس؟!

وليتك وقيتَ بمعرفة عجائب نفسك، وتفرغت للتأمل فيها، وفيما يكتنفها من الأجسام، فتكون ممّن قال الله فيهم: ﴿سَرُّهُمْ ءَايَاتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [انصت: 53] ومن أين لك أن تكون ممّن قال الله فيهم: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: 75] وأنى تُفتَح أبواب السماء لمن استغرقه هم الدنيا واستعبده الحرص والهوى؟!

فهذا هو الرمزُ إلى تفهيم مبدأ الطريق إلى معرفة هذا الاسم الواحد. وشرحه يفتقر إلى مجلدات، وكذلك شرح معنى كل اسم. فإن الأسماء مشتقة من الأفعال لا تفهم إلا بعد فهم الأفعال. وكل ما في الوجود من أفعال الله، ولن تحيط علماً بتفصيلها، فإنه لا نهاية لها. وأما الجملة، فللعبد طريق إلى معرفتها، وبقدر اتّساع معرفته فيها يكون حظّه من معرفة الأسماء. وذلك يستغرق العلوم كلّها، وإنما غايتنا الإيماء إلى مفاتيحها ومعاد جَمَها فقط.

وحظّ العبد من العدل لا يخفى، وأول ما عليه من العدل من صفات نفسه، وهو أن يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل والدين، ومهما جعل

العقلَ خادِماً للشهوة والغضب فقد ظلم. هذا جملة عدله في نفسه، وتفصيله مُراعاةُ حدودِ الشرعِ كُلِّهِ. وعدُّهُ في كلِّ عَضْوٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَدْنَى الشَّرْعِ فِيهِ.

وأما عدُّهُ في أَهْلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، ثُمَّ فِي رَعِيَّتِهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحُكْمِ فَلَا يَخْفَى. وَرَبَّمَا ظَنَّ أَنَّ الظُّلْمَ هُوَ الْإِيذَاءُ، وَالْعَدْلُ هُوَ إِصَالُ النِّفَعِ إِلَى النَّاسِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ لَوْ فَتَحَ الْمَلِكُ خَزَائِنَهُ الْمَشْتَمِلَةَ عَلَى الْأَسْلِحَةِ وَالْكَتَبِ وَصُنُوفِ الْأَمْوَالِ، وَلَكِنْ فَرَّقَ الْأَمْوَالَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ، وَوَهَبَ الْأَسْلِحَةَ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ، وَوَهَبَ الْكَتَبَ إِلَى الْأَجْنَادِ فَقَدْ ظَلَمَ وَعَدَلَ عَنِ الْعَدْلِ إِذْ وَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ اللَّائِقِ.

44 — الْمُقْسِطُ

معناه

مَأْخُودٌ مِنْ أَقْسَطَ: إِذَا انْتَصَفَ لِلْمَظْلُومِ، وَأَزَالَ الْجَوْرَ عَنْهُ. فَيَكُونُ مَعْنَى هَذَا الْأِسْمِ: الَّذِي يَعْدِلُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَهُمْ مِنْ تَظَالُمٍ.

أَمَّا الْقَاسِطُ، الْمَأْخُودُ مِنَ الْفِعْلِ قَسَطَ - بِدُونِ هَمْزٍ - فَهُوَ الظَّالِمُ الْجَائِرُ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَسَطَ: جَارَ.

فَمِنْ الْمُقْسِطِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: 43].

وَمِنْ الْقَاسِطِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: 15].

وَفِي مَعْنَى أَنَّهُ عَدْلٌ مُقْسِطٌ قَالَ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18] وَلَمْ يَرِدْ هَذَا الْأِسْمُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الْجَامِعِ لِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنَى الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ؓ وَأَخْرَجَهُ الْإِمَامَانِ التِّرْمِذِيُّ وَابَيْهَقِيُّ، كَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام حُجَّةُ الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي: **كَفَّلَهُ** في تفسير هذا الاسم في كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى في تفسير أسماء الله الحسنى»: (الْمُقْسِطُ هو الذي يَنْتَصِفُ للمظلوم من الظالم. وكمالُه في أن يُضَيِّفَ إلى إرضاء المَظلوم إرضاءَ الظالم. وذلك غايةُ العدل والإنصاف، ولا يقدرُ عليه إلا اللهُ تعالى. مثاله ما أخرج الحاكم النيسابوري في «المستدرک على الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال: «رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مَظْلَمَتِي مِنْ هَذَا». فقال اللهُ تعالى: «رُدْ على أخيك مَظْلَمَتَهُ، فقال: يا رب! لم يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِي شَيْءٌ»، فقال تعالى للطالب: «كيف تَصْنَعُ بأخيك ولم يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ؟ فقال: يا رب! فَلْيَحْمِلْ عَنِّي مِنْ أَوْزَارِي»، ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال: «إِنَّ ذَلِكَ لَيَوْمٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ أَوْزَارُهُمْ»، قال: فيقولُ اللهُ تعالى - أي للمُتَظَلِّم - ارفع بصرَكَ فانظر في الجنان، فقال: يا رب! أرى مَدَائِنَ مِنْ فِضَّةٍ، وقصوراً من ذهبٍ مَكْلَلَةً باللؤلؤ، لأَيِّ صِدِّيقٍ أو لأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا؟ قَالَ اللهُ تعالى: لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، فقال يا رب! وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؟ قال: أَنْتَ تَمْلِكُهُ. قال: يا رب! بماذا؟ قال: بعفوك عَنْ أَخِيكَ. قال: يا رب! قد عفوتُ عنه. قال اللهُ تعالى: خذ بيدَ أَخِيكَ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ. قال تعالى: «اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُضْلِحُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

فهذا سبيل الانْتِصاف والإنصاف. ولا يقدر على مثله إلا ربُّ الأرباب. وأوفر العبيد حظاً من هذا الاسم مَنْ يَنْتَصِفُ أولاً من نفسه، ثم لغيره من غيره، ولا يَنْتَصِفُ لنفسه من غيره.

ويقولُ المُحدِّثُ مجدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي **كَفَّلَهُ** في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: الْمُقْسِطُ هو العادلُ، يُقَالُ: أَقْسَطُ يُقْسِطُ فهو مُقْسِطٌ: إذا عَدَلَ. وَأَمَّا قَسَطَ يُقْسِطُ فهو قاسِطٌ؛ إذا جَارَ. فكأنَّ الهمزة في «أَقْسَطَ» للسَّلْبِ، كما يُقَالُ: شكا إليه فأشكاه.

وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام مُسْلِمٌ في «صحيحه» عن أبي موسى الأشعري ؓ قال: قام فينا رسولُ اللَّهِ ﷺ بخمس كلمات؛ فقال: «إِنَّ اللَّهَ ﷻ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَبِّغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» ومعنى القِسْطِ في الحديث: الميزان، سُمِّيَ بِهِ مِنَ الْقِسْطِ وَهُوَ الْعَدْلُ. أَرَادَ: أَنَّ اللَّهَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ مِيزَانَ أَعْمَالِ الْعِبَادِ الْمَرْتَفَعَةِ إِلَيْهِ، وَأَرْزَاقَهُمُ النَّازِلَةَ مِنْ عِنْدِهِ، كَمَا يَرْفَعُ الْوِزَانَ يَدُهُ وَيَخْفِضُهَا عِنْدَ الْوِزْنِ، وَهُوَ تَمَثِيلٌ لِمَا يَقْدَرُهُ اللَّهُ وَيُنْزِلُهُ. وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْقِسْطِ: الْقِسْمَ مِنَ الرِّزْقِ الَّذِي يُصِيبُ كُلَّ مَخْلُوقٍ، وَخَفَضُهُ: تَقْلِيلُهُ، وَرَفَعُهُ تَكْثِيرُهُ.

وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي موسى الأشعري ؓ قال: قام رسولُ اللَّهِ ﷺ على باب بيتٍ فيه نفر من قريش، فقال - وأخذ بعَصَادَةِ الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا قُرَشِيٌّ؟» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَيْرَ فَلَانِ ابْنِ أَخْتِنَا فَقَالَ: «ابْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ»، قَالَ ثُمَّ قَالَ: «إِنْ هَذَا الْأَمْرُ فِي قَرِيشَ مَا دَامُوا إِذَا اسْتَرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» ومعنى أَقْسَطُوا: أَيَّ عَدَلُوا.

أثر هذا الاسم على العبد

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْعَدْلُ وَالْمُقْسِطُ اطمأنَّ أولاً إِلَى عَدْلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا عَادِلًا فِي أَحْكَامِهِ، لَا يَظْلِمُ أَحَدًا وَلَا يَبْخُسُهُ حَقَّهُ، وَلَا يُضَيِّعُ لَهُ عَمَلًا، وَأَنَّهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الظُّلْمِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ الَّذِي يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ «الْأَدَبَ الْمَفْرَدَ» عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ؓ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي قَدْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا» وَأَخْرَجَ عَنْ جَابِرٍ عَنْهُ ؓ أَنَّهُ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظِلْمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ شَرِيعَةً سَمَحَاءَ عَادِلَةً لَا تُحَابِي أَحَدًا مِنَ النَّاسِ عَلَى حِسَابِ أَحَدٍ، وَلَا تَرْفَعُ أَحَدًا عَلَى حِسَابِ أَحَدٍ، فَالْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ فِيهَا سَوَاءٌ، وَالْغَنِيُّ

والفقير فيها سواء وأحكامه مفروضة على الجميع، مَلِكُهُمْ وَعَامَّتُهُمْ، وذلك أنها من تنزيل اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الحكيم العليم، الخبير بما خلق، الذي لا يجاملُ أحداً ولا ينحاز لأحد، فالكلُّ عنده سواسية كأسنان المشط الواحد، بينما كانت النظمُ الوضعيّة التي سنّها البشرُ وارتضوها لأنفسهم نَظْماً قاصِرةً بقُصور واضعيتها، متأثرةً بعقولهم وأهوائهم وأغراضهم وغاياتهم فكانت بذلك أحكاماً ظالمة، وكم من قاتلٍ مُجرمٍ يَسْرَحُ ويمرح في ظل هذه الأنظمة، وكم من شريف تقيّ نقيّ، مسجونٍ ومُعَذَّبٍ، وكم من لَصٍّ كاذب يختل الناس ويسرق أموالهم باسم الحضارة، والعدلُ أساسُ الملك.

الإسلام دين العدالة

العدالة من المثل الأساسية التي جاء الإسلام ليقرّها بين بني الإنسان، وقد كان طبيعياً من الإسلام الذي يحرص على كرامة الإنسان، ووصول حقه إليه أن يأمر بالعدالة الضرورية لإقامة الحق، وضمان العدل الذي يشيع الطمأنينة وينشر الأمن، ويشدّ علاقات الأفراد بعضهم ببعض، ويجعل الروابط بينهم قائمة على التوازن والانسجام والإخاء.

أهمية العدالة في الإسلام

من هنا نجد آيات القرآن، وأحاديث الرسول مليئة بالدعوة للعدالة وإحقاق الحق، مُحذرةً من الظلم والبغي، ومحزمةً له تحريماً قاطعاً، ومُتَوَعِّدةً عليه بالعقاب الغليظ. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90].

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَدْلٌ مُّقْسِطٌ، وقد أُرْسِلَ رُسُلُهُ، وَأُنْزِلَ كُتُبُهُ وَكُلِّفَ النَّاسُ بالشرائع لإقامة العدل والحق، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: 25]، وَالسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِنَّمَا قَامَتَا بِالْعَدْلِ، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَقْظَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾﴾ [الرحمن: 7 - 9]. وقد أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، قال تعالى: ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ

كِتَبٌ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴿١٥﴾ [الشورى: 15] .

تصريح الإسلام للظلم

أما الظُّلْمُ فإنه أَمْرٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ تعالى على نفسه، وحرَّمَهُ على عِبَادِهِ، يقول تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ [غافر: 31] وأخرج الإمام البخاري في كتابه «الأدب المفرد» عن أبي ذر الغفاري، عن النبي ﷺ، عن الله تبارك وتعالى قال: «يا عبادي! إني قد حرَّمت الظلمَ على نفسي، وجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فلا تظالموا» وقد نهى رسولُ الله ﷺ عن الظلم، وأخبرنا أنه يكون ظلمات يوم القيامة، أخرج الإمام البخاري في «الأدب المفرد» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

عدم التَّيَلُّفِ في الحكم

والعَدْلُ الذي يُنادي به الإسلام عَدْلٌ مُطْلَقٌ يُساوي بين الناس جميعاً، قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58] ولا تُعْتَبَرُ العداوة التي تقوم بين الناس مُبَرَّرًا لِقِيَامِ الظُّلْمِ، أو تَرْكُ العَدْلِ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 84] وَحَتَّى الْقَوْلُ أَمَرَ اللَّهُ بِالْعَدْلِ فيه، ولو كان يتعلَّق بذوي القربى، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 152] .

وهرب العدالة على الفرد والمجتمع

والعدل في الإسلام مفروض على الأفراد، وعلى المجتمع، فالعدل في الأفراد هو إعطاء كل ذي حق حقه، ومن آفاته التَّحْيِيزُ، والمجتمعُ العادلُ هو المجتمع الذي له من نُظْمِهِ وقوانينه ما يُسهِّلُ لكلِّ فردٍ أن يَصِلَ إلى حَقِّه، وأن يَرْقَى على قَدْرِ اسْتَعْدَادِهِ، والتَّحْدِيدُ الدَّقِيقُ لِعِلَاقَةِ الْفَرْدِ بِالْمُجْتَمَعِ عَدْلٌ أَيْضًا، وأساسُ العَدْلِ التَّجَرُّدُ عن الهوى، وَعَدَمُ التَّأَثُّرِ بِأَيِّ شَيْءٍ إِلَّا الْحَقَّ.

مبادئ العدل

وللعدل مبادئ كثيرة. لذلك كان العدل من أسس الحكم ودعامته القويّة، يقول الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته الأولى بعد أن ولي الخلافة، تلك الخطبة التي جعلها دستور حكمه: «الضعيف فيكم قويّ عندي حتى آخذ الحقّ له، والقويّ فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحقّ منه إن شاء الله».

وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجزيره على أن يحكم عماله وولاته بالعدل، يخرج مع من يستعملهم يشيعهم ويذكر لهم أنه لم يستعملهم على الناس لينالوا من أشرارهم - أي مدحهم وبشاراتهم - وأموالهم وأعراضهم، وإنما ليعلّموهم كتاب الله وسنة رسوله، وليقضوا بينهم بالحق، ويقيموا بينهم بالعدل، وكان يقول للناس: «من ظلمه عامله بظلامه فليرفعها إليّ حتى أقضه منه». وحين سأله عمرو بن العاص واليه على مصر قائلاً: يا أمير المؤمنين! أرايت إن أدب الأمير رجلاً من رعيته، أتقضه منه؟ فقال عمر: ما لي لا أقضه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقض من نفسه».

مبادئ العدل في الإسلام

والعدل الذي يتطلّبه الإسلام عدل في الحكم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58] والإمام العادل أحد سبعة يظلمهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيّد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله.

وهو عدل في الضعفاء، وتسوية بين المتخاصمين مهما اختلفت منزلتهم أو تباينت طبقتهم، كما أنه عدل في توزيع الحقوق والواجبات، وعدل في إقامة الحدود بين الناس، وفي القصاص، وعدل في القول والشهادة والكتابة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَتَلَبَسَا بِتُوبَةٍ إِلَى اللَّهِ فَإِنْ قَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَمُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الحجرات: 9].

45 — الحميد

إِنَّ الْمُكَلَّفِينَ فِي وَاقِعِ حَالِهِمْ بَيْنَ يَدَيِ التَّكْلِيفِ الرَّبَّانِيِّ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ:

(القسم الأول): السَّابِقُونَ فِي الْخَيْرَاتِ: وَهُمْ الْمُبَالِغُونَ فِي طَاعَةِ الرَّبِّ تَعَالَى، وَالْمُلتَزِمُونَ حَدُودَ شَرَائِعِهِ، مَعَ تَفَاوُتٍ فِيهَا بَيْنَهُمْ، وَهَؤُلَاءِ سَيَجِدُونَ أَنْفُسَهُمْ أَمَامَ طَائِفَةٍ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَالَّذِي جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْهَا اسْمَانِ: (الْحَمِيد - فِي أَحَدِ مَعَانِيهِ - وَالشَّكُور).

(القسم الثاني): الْمُتَقَصِّدُونَ: وَهُمْ الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، فَهُمْ مُذْنِبُونَ لَكِنَّهُمْ تَائِبُونَ؛ ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ يَوْصَفُ أَنَّهُمْ بَشَرٌ، تَغْلِبُهُمْ شَهَوَاتُهُمْ، فَيَقْعُونَ فِي مَخَالَفَتِهِ تَعَالَى، وَقَدْ يَكُونُونَ كَارِهِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ سُلْطَانُ شَهَوَاتِهِمْ تَغْلِبُ عَلَى إِرَادَتِهِمْ حَتَّى إِذَا قَضَوْا دَوَافِعَ الشَّهْوَةِ، وَوَقَعُوا بِالمَخَالَفَةِ، نَدِمُوا بَعْدَهَا عَلَى مَا اقْتَرَفُوا. وَقَدْ مَنَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِهَؤُلَاءِ الْعَاصِينَ فُرْصَةَ التَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: 25] وَأَعْطَى الْمُذْنِبَ فُرْصَةً لِإِصْلَاحِ نَفْسِهِ، وَعَسَلَ خَطَايَاهُ، وَفَتَحَ لَهُ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ بَابَ التَّوْبَةِ وَالْغُفْرَانِ وَالْعَفْوِ، يَنَالُ مِنْهَا نَصِيبًا حَسَنًا، إِذَا اسْتَغْفَرَ وَتَابَ إِلَى بَارِيهِ. وَمِنْ هُنَا جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى: (التَّوَابُ، الْعَفْوُ، الْعَفَارُ، الْعَفْوُ).

(القسم الثالث): الظَّالِمُونَ لأنفسهم، بِالِاسْتِغْرَاقِ فِي الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ، وَعَدَمِ الرُّجُوعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِتَوْبَةٍ أَوْ نَدَمٍ. وَإِذْ يَحْمِلُ هَؤُلَاءِ أَوْزَارُهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ مُكَابِرِينَ مُعَانِدِينَ، غَيْرَ مُكْتَرِثِينَ وَلَا وَجِلِينَ، سَيَجِدُونَ أَنْفُسَهُمْ بَيْنَ يَدَيِ (الْحَلِيمِ، الصَّبُورِ) ثُمَّ: (الْمُنْتَقِمِ) الَّذِي يُعَاقِبُ عَلَى السَّيِّئَةِ بِمِثْلِهَا.

اسْمُ اللَّهِ الْحَمِيد

الْحَمِيدُ (فَعِيلٌ) بِمَعْنَى: (فَاعِلٌ) أَيِ حَامِدٍ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ عَلَى هَذَا: الَّذِي يَحْمَدُ أَهْلَ طَاعَتِهِ مِنْ عِبَادِهِ، وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ بِمَا عَمِلُوا مِنْ خَيْرٍ، وَيُسَخِّرُ لَهُمْ مَنْ يُثْنِي عَلَيْهِمْ بَيْنَ خَلْقِهِ، تَكْرِيمًا لِقُلُوبِهِمُ الطَّاهِرَةِ، وَأَعْمَالِهِمُ الْحَسَنَةِ، وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ أَحَدُ مَعَانِي هَذَا الْاسْمِ الْكَرِيمِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَفِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾ [الحج: 64].

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حجة الإسلام وفيلسوفه الإمام الفقيه الأصولي أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى» في تفسير هذا الاسم: (الْحَمِيدُ هُوَ الْمَحْمُودُ الْمُتْنَى عَلَيْهِ. وَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْحَمِيدُ، بِحَمْدِهِ لِنَفْسِهِ أَزْلًا، وَبِحَمْدِ عِبَادِهِ لَهُ أَبَدًا. وَيَرْجِعُ هَذَا إِلَى صِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْعُلُوِّ وَالْكَمَالِ مَنُشُوبًا إِلَى ذِكْرِ الذَّاكِرِينَ لَهُ، فَإِنَّ الْحَمْدَ هُوَ ذِكْرٌ أَوْصَافِ الْكَمَالِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَمَالٌ.

وَالْحَمِيدُ مِنَ الْعِبَادِ هُوَ مَنْ حَمَدَتْ عَقَائِدُهُ وَأَخْلَاقُهُ وَأَقْوَالُهُ كُلُّهَا مِنْ غَيْرِ مَشُوبَةٍ وَذَلِكَ هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَمَنْ يَقْرُبُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَمِيدٌ بِقَدْرِ مَا يُحَمِّدُ مِنْ عَقَائِدِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَأَعْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ. وَإِذَا كَانَ لَا يَخْلُو أَحَدٌ عَنْ مَذْمَةٍ وَنَقْصٍ وَإِنْ كَثُرَتْ مُحَامِدُهُ، فَالْحَمِيدُ الْمُطْلَقُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري رحمه الله في كتابه: «النهاية في غريب الحديث» في تفسير هذا الاسم: (الْحَمِيدُ أَيُّ الْمَحْمُودِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. قَالَ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2] الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ مُتَقَارِبَانِ، وَالْحَمْدُ أَعْمُهُمَا؛ لِأَنَّكَ تَحَمِّدُ الْإِنْسَانَ عَلَى صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ وَعَلَى عَطَائِهِ، وَلَا تَشْكُرُهُ عَلَى صِفَاتِهِ.

ومنه الحديث الشريف الذي أخرجه عبد الرزاق في «الجامع» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ: «الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ، مَا يَشْكُرُ اللَّهُ عَبْدًا لَا يَحْمَدُهُ» كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان، وإنما كان رأس الشكر؛ لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بها؛ ولأنه أعمُّ منه، فهو شكر وزيادة.

وفي حديث الدعاء المتفق عليه الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» ومسلم في «صحيحه» عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: 1] إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا

وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ، أَي بِحَمْدِكَ أَيْتَدَى، وَقِيلَ: بِحَمْدِكَ سَبَّحْتُ.

ومنه الحديث الذي أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، وَلِوَاءِ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ» يُرِيدُ بِلِوَاءِ الْحَمْدِ انْفِرَادَهُ بِالْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشُهْرَتَهُ بِهِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلْقِ، وَالْعَرَبُ تَضَعُ اللَّوَاءَ مَوْضِعَ الشُّهْرَةِ.

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي» وَمَعْنَى الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ: أَي الَّذِي يَحْمَدُهُ فِيهِ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ لِتَعْجِيلِ الْحِسَابِ، وَالْإِرَاحَةِ مِنْ طُولِ الْوُقُوفِ، وَقِيلَ: هُوَ الشَّفَاعَةُ.

فائدة في اسم النبي ﷺ (مُحَمَّدٌ): أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي «الْشَّمَائِلِ» عَنْ حَذِيفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ قَالَ: لَقِيَْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ» وَأَخْرَجَ ابْنُ هِشَامٍ فِي «سِيرَتِهِ» أَنَّ آمَنَةَ بِنْتَ وَهَبٍ أُمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ تَحَدِّثُ أَنَّهَا أُتِيَتْ حِينَ حَمَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقِيلَ لَهَا: إِنَّكَ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِذَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَقُولِي: أُعِيذُهُ بِالْوَاحِدِ، مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ، ثُمَّ سَمَّيْهِ مُحَمَّدًا وَمُحَمَّدَ اسْمَ مَفْعُولٍ مِنَ التَّحْمِيدِ لِلْمُبَالِغَةِ، يُقَالُ: حَمِدَهُ إِذَا نَسَبَهُ إِلَى كَثْرَةِ الْمَحَامِدِ وَالْفَضَائِلِ، أَوْ هُوَ الَّذِي حُمِدَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. وَرَسُولُنَا ﷺ تَكَامَلَتْ فِيهِ الْخِصَالُ الْمَحْمُودَةُ وَالْأَخْلَاقُ الْفَاضِلَةُ، وَلَا تَزَالُ الْأُمَمُ تَلْهَجُ بِحَمْدِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا وَإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْاسْمُ مَشْهُورًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا يُعْرَفُ مَنْ تَسْمَى بِهَذَا الْاسْمِ قَبْلَهُ إِلَّا ثَلَاثَةٌ طَمِعَ آبَاؤُهُمْ لَمَّا سَمِعُوا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ أَنَّ نَبِيًّا سَيُبْعَثُ آخِرَ الزَّمَانِ يَسْمَى مُحَمَّدًا، وَهُمْ: مُحَمَّدُ بْنُ سَفْيَانَ بْنِ مَجَاشِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحِيحَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَمْرَانَ بْنِ رَبِيعَةَ.

46 - الشُّكُور

معناه

صيغة مبالغة لشاكر، والشُّكْرُ يأتي بمعنى: كثرة الثناء على الأفعال الحسنة، ومقابلة الحسنة بمثلها، أو بأحسن منها. ومعنى كون الله سبحانه شكوراً: أنه كثير الثناء على عباده في طاعاتهم، وأفعالهم الحسنة، والمُعْدِقُ عليهم الثواب الجزيل، على العمل الضئيل، فضلاً منه ورحمة. قال الله تعالى: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: 17].

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام الفيلسوف الأصولي الفقيه حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رحمه الله في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» في تفسير هذا الاسم: (الشكور هو الذي يُجازي بِيسير الطاعات كثير الدرجات، ويُعطي بالعمل في أيام معدودة نعيماً في الآخرة غير محدود، ومن جازى بالحسنة بأضعافها يقال: إنه شكر تلك الحسنة، ومن أثنى على المحسن أيضاً يقال: إنه شكَّره.

فإن نظرت إلى معنى الزيادة في المجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى؛ لأن زيادته في المجازاة غير محصورة ولا محدودة، فإن نعيم الجنة لا آخر له، والله تعالى يقول: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الدَّالِيَةِ﴾ [الحاقة: 24].

وإن نظرت إلى معنى الثناء فثناء كلِّ مُثْنٍ على غيره، والربُّ تعالى إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه؛ لأن أعمالهم من خلقه، فإن كان الذي أعطى فائتي شكوراً فالذي أعطى وأثنى على المُعْطِي فهو أحقُّ بأن يكون شكوراً فثناء الله على عباده كقوله: ﴿وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتُ﴾ [الأحزاب: 30] وكقوله: ﴿يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: 44]. وما يجري مجراه، وكل ذلك عطية منه.

العَبْدُ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ شَاكِرًا فِي حَقِّ عَبْدٍ آخَرَ، مَرَّةً بِالشَّاءِ عَلَيْهِ بِإِحْسَانِهِ إِلَيْهِ، وَأُخْرَى بِمَجَازَاتِهِ أَكْثَرَ مِمَّا صَنَعَهُ إِلَيْهِ. وَذَلِكَ مِنَ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ، أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِي وَالتِّرْمِذِيُّ فِي «سِنَنِهِمَا» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ» مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ شُكْرَ الْعَبْدِ عَلَى إِحْسَانِهِ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَا يَشْكُرُ إِحْسَانَ النَّاسِ.

وَأَمَّا شُكْرُهُ لِلَّهِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِنَوْعٍ مِنَ الْمَجَازِ، فَإِنَّهُ إِنْ أَتَى فِتْنَاوَهُ قَاصِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَصِّي ثَنَاءً عَلَيْهِ، وَإِنْ أَطَاعَ فطَاعَتُهُ نِعْمَةٌ أُخْرَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، بَلْ عَيْنُ شُكْرِهِ نِعْمَةٌ أُخْرَى وَرَاءَ النِّعْمَةِ الْمَشْكُورَةِ، وَإِنَّمَا أَحْسَنُ وَجْهِ الشُّكْرِ لِنِعْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهَا فِي مَعَاصِيهِ، بَلْ فِي طَاعَتِهِ، وَذَلِكَ أَيْضًا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَتَسْيِيرِهِ فِي كَوْنِ الْعَبْدِ شَاكِرًا لِرَبِّهِ. وَتَصَوَّرُ ذَلِكَ كَلَامٌ دَقِيقٌ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الشُّكْرِ مِنْ كِتَابِ «إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ»، فَلْيُطْلَبْ مِنْهُ). انْتَهَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

وَيَقُولُ الْإِمَامُ الْمُحَدِّثُ اللَّغَوِيُّ مَجْدُ الدِّينِ أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْأَثِيرِ الْجَزْرِيُّ الشَّافِعِيُّ رحمته الله، فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْأِسْمِ فِي كِتَابِهِ: «الْنِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ»: (الشُّكُورُ هُوَ الَّذِي يَزْكُو عِنْدَهُ الْقَلِيلُ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ فَيُضَاعَفُ لَهُمْ الْجَزَاءُ، فَشُكْرُهُ لِعِبَادِهِ مَغْفِرَتُهُ لَهُمْ، وَالشُّكُورُ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالِغَةِ. يُقَالُ: شَكَرْتُ لَكَ، وَشَكَرْتُكَ وَالْأَوَّلُ أَفْصَحُ، أَشْكُرُ شُكْرًا وَشُكُورًا فَأَنَا شَاكِرٌ وَشُكُورٌ، وَالشُّكْرُ مِثْلُ الْحَمْدِ، إِلَّا أَنَّ الْحَمْدَ أَعْمُ مِنْهُ، فَإِنَّكَ تَحْمَدُ الْإِنْسَانَ عَلَى صِفَاتِهِ الْجَمِيلَةِ، وَعَلَى مَعْرُوفِهِ، وَلَا تَشْكُرُهُ إِلَّا عَلَى مَعْرُوفِهِ دُونَ صِفَاتِهِ. وَالشُّكْرُ هُوَ مُقَابِلَةُ النِّعْمَةِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ، فَيُثْنِي عَلَى الْمُنْعِمِ بِلِسَانِهِ، وَيَذِيبُ نَفْسَهُ فِي طَاعَتِهِ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُوَلِّيُهَا.

أثر هذا الاسم على العبد

إِنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شُكُورٌ يَجَازِي عِبَادَهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِهَذَا الْخَلْقِ الْعَظِيمِ، وَأَنْ يَكُونَ لَهُ حِظٌّ مِنْ هَذَا الْأِسْمِ الْكَرِيمِ، وَالشُّكْرُ دَرَجَاتٌ كَثِيرَةٌ، فَإِنَّ حَيَاءَ الْعَبْدِ مِنْ تَتَابُعِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ: شُكْرٌ، وَمَعْرِفَتُهُ بِتَقْصِيرِهِ عَنِ الشُّكْرِ: شُكْرٌ، وَالاعْتِزَارُ عَنْ قَلَّةِ الشُّكْرِ: شُكْرٌ، وَالْمَعْرِفَةُ بِعَظِيمِ حِلْمِ اللَّهِ وَكَفِّهِ سِتْرِهِ عَلَيْهِ: شُكْرٌ، وَالاعْتِرَافُ بِأَنَّ النِّعَمَ ابْتِدَاءٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ اسْتِحَاقٍ:

شُكْرٌ، وَحُسْنُ التَّوَاضُّعِ لِلنِّعَمِ وَالتَّذَلُّلُ فِيهَا: شُكْرٌ، وَشُكْرُ الْوَسَائِطِ: شُكْرٌ، إِذْ قَالَ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ» وَقَلَّةُ الْاِغْتِرَاضِ وَحُسْنُ الْأَدَبِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُنْعَمِ: شُكْرٌ، وَتَلَقِّي النِّعَمِ بِحُسْنِ الْقَبُولِ وَاسْتِعْظَامِ صَغِيرِهَا: شُكْرٌ، وَالشُّكْرُ عَلَى الشُّكْرِ هُوَ أَتَمُّ الشُّكْرِ، بَأَن يَرَى التَّوْفِيقَ لَشُكْرِ النِّعْمَةِ بِحَدِّ ذَاتِهَا تَسْتَحِقُّ الشُّكْرَ.

وَقِيلَ لِلشُّكْرِ دَرَجَتَانِ: (الْأُولَى): الشُّكْرُ عَلَى الْمَحَابِّ. (وَالثَّانِيَّةُ): الشُّكْرُ عَلَى الْمَحَابِّ وَالْمَكَارِهِ. وَصَاحِبُ هَذِهِ الدَّرَجَةِ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُقَابَلُ الْمَكَارَةَ بِالشُّكْرِ، بَيْنَمَا يُقَابَلُهَا أَكْثَرُ النَّاسِ بِالْجَزَعِ وَالسُّخْطِ، وَأَوْسَاطُهُمْ بِالصَّبْرِ، وَخَاصَّتُهُمْ بِالرِّضَى، فَقَابَلُهَا هُوَ بِأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ: أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي «مَعْجَمِهِ الْكَبِيرِ» وَالْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» وَالبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الْحَمَادُونَ، الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ».

ثَمَرَاتُ الشُّكْرِ

أَوَّلُ ثَمَرَاتِ الشُّكْرِ: دَوَامُ النِّعَمِ، أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ» أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ النِّعْمَةَ مُؤْضُولَةٌ بِالشُّكْرِ».

وِثَانِيهَا: زِيَادَةُ النِّعَمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إِبْرَاهِيمَ:]

[7].

وِثَالِثُهَا: التَّوَاضُّعُ، فَالشُّكْرُ يورِثُ التَّوَاضُّعَ؛ لِأَنَّ فِيهِ اعْتِرَافاً وَإِقْرَاراً بِالْمِنَّةِ، «وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسْرُهُ خَرَّ سَاجِداً شَاكِراً لِلَّهِ ﷻ» أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ».

وِرَابِعُهَا: مَحَبَّةُ اللَّهِ ﷻ، فَشُكْرُ النِّعَمِ يورِثُ مَحَبَّةَ الْمُنْعَمِ، أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي «سُنَنِهِ» عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يُغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ».

وَخَامِسُهَا: الْوَقَايَةُ مِنَ عَذَابِ اللَّهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ﴾ [النِّسَاءُ: 147].

وسادسها: الفوز بِرِضَى اللَّهِ تعالى، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: 7].

47 — التَّوَاب

معناه

صيغة مبالغة للتائب، والتَّوبَةُ لغةً: الرجوع، يقال: تاب العبدُ إذا رَجَعَ إلى الندم والطاعة، ويُقالُ: تابَ اللَّهُ عليه: إذا رجع عليه بالقبول والغفران. فمعنى التَّوَابِ بالنسبة إلى اللَّهِ تعالى: أنه يَرْجِعُ على مَنْ تاب من عباده بقبول تَوْبَتِهِمْ، وغفران سيئاتهم. قال اللَّهُ تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: 104] ويوجد في القرآن الكريم سورة تسمى: سورة التوبة، كما ورد هذا الاسمُ فيه في (11) موضعاً، وورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء اللَّهِ الحُسنى، الذي أخرجه الترمذي والبيهقي عن أبي هُريرة رضي الله عنه.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حُجَّةُ الإسلام وفيلسوفهُ الإمام الأصولي الفقيه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رحمهُ الله في تفسير هذا الاسم في كتابه: «المَقْصِدُ الْأَسْنَى في شرح أسماءِ اللَّهِ الحُسنى»: (التَّوَّابُ هو الذي يَرْجِعُ إليه تيسيرُ التَّوْبَةِ لِعِبَادِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، بما يظهرُ لهم مِنْ آيَاتِهِ، وَيَسُوقُ إليهم من تنبيهاته، وَيُطْلِعُهُمْ عليه مِنْ تَخْوِيفَاتِهِ وتحذيراته، حتى إذا اطلَّعُوا بتعريفه على غَوَائِلِ الذنوب، استَشْعَرُوا الخوفَ بِتَخْوِيفِهِ، فرجعوا إلى التَّوْبَةِ، فَرَجَعَ إليهم فَضْلُ اللَّهِ تعالى بالقبولِ.

وبالنسبة للبَشَرِ، فَمَنْ قَبَلَ مَعَاذِيرَ الْمُجْرِمِينَ مِنْ رَعَايَاهُ وَأَصْدِقَائِهِ ومعارفه وأقاربه مَرَّةً بعد أخرى فقد تَخَلَّقَ بهذا الخُلُقِ، وأخذ مِنْهُ نَصِيحاً. انتهى كلام الغزالي.

أثر هذا الاسم على العبد

إِنْ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، أَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ مِنْ ذُنُوبِهِ، وَأَقْلَعَ عَنِ الْمَعَاصِي؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ كَائِنٌ مُتَفَرِّدٌ فِي سَائِرِ الْخَلْقِ، وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ عَقْلٍ وَشَهْوَةٍ، فَإِنْ سَمَا عَقْلُهُ عَلَى شَهْوَتِهِ أَصْبَحَ فَوْقَ الْمَلَائِكَةِ. وَإِنْ طَغَتْ شَهْوَتُهُ عَلَى عَقْلِهِ أَصْبَحَ دُونَ الْحَيَوَانِ، وَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ، وَهُوَ دِينُ الْفِطْرَةِ، لِيُقِيمَ تَوَازُنًا دَقِيقًا بَيْنَهُمَا عَنْ طَرِيقِ الْمَنْهَجِ الرَّبَّانِيِّ الَّذِي رُسِمَ لَهُ مِنْ خِلَالِ آيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَبِمَا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَلْهَمَ الْإِنْسَانَ طَرِيقَ الطَّاعَةِ وَطَرِيقَ الْعَصْيَانِ، وَأَعْطَاهُ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّمْيِيزِ وَاخْتِيَارِ أَحَدِهِمَا وَالْمَضِيِّ فِيهِ ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البدر: 10] وَبِمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ ضَعِيفًا، فَإِنَّهُ قَدْ يَعْصِي رَبَّهُ، وَيَنْحَرِفُ عَنِ الْمَنْهَجِ الَّذِي رَسَمَهُ لَهُ.

فَالْعِصْمَةُ لَيْسَتْ مِنْ سِمَاتِ هَذَا الْمَخْلُوقِ، بَلْ إِنَّ مِنْ سِمَاتِهِ النِّسْيَانُ وَمُقَارَفَةُ الْإِثْمِ، بِحُكْمِ ضَعْفِهِ وَمَا رُكِبَ فِي كِيَانِهِ مِنْ أَهْوَاءَ وَشَهَوَاتٍ، وَلِهَذَا شَرَعَ اللَّهُ لَهُ التَّوْبَةَ، وَفِي تَشْرِيعِ التَّوْبَةِ وَقَبُولِهَا صِيَانَةٌ لِحُرْكََةِ الْهَدَايَةِ فِي الْأَرْضِ.

إِنَّ التَّوْبَةَ مَخْرُجُ الْإِنْسَانِ حِينَمَا تُحِيطُ بِهِ خَطِيئَاتُهُ، وَهِيَ صَمَامُ الْأَمَانِ حِينَمَا تَضْغُطُ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُ، وَهِيَ تَصْحِيحٌ لِلْمَسَارِ حِينَمَا تُضِلُّهُ أَهْوَاؤُهُ، وَإِنِهَا حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ الَّذِي يُنْقِذُ الْإِنْسَانَ حِينَمَا تُغْرِقُهُ زَلَّاتُهُ.

وَلَوْ لَمْ تُشْرَعْ التَّوْبَةُ لَهْلَكَ النَّاسُ، وَلَعَمَّ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا طُرِدَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لِمُجَرَّدِ مَعْصِيَةٍ أَوْ مُخَالَفَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْهَجِ رَبِّهِ لِانْعِدَامِ أَمَلِهِ فِي الْقَبُولِ، وَعِنْدئذٍ سَيَتِمَادَى فِي الْفُجُورِ وَالْعِصْيَانِ وَيَخْرُجُ مِنَ الدِّينِ نِهَائِيًّا.

وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحًا لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَنْتَهِيَ حَيَاةُ الْإِنْسَانِ أَوْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» فِي كِتَابِ التَّوْبَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَنْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَنْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ لَا يَطْرُدُ مَنْ يَلْجَأُ إِلَى رَحْمَتِهِ بَعْدَ طَوْلِ عِصْيَانٍ، قَالَ تَعَالَى:

﴿قُلْ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53] فالتوبة دَعْوَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ لِنَبْذِ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ، دَعْوَةٌ لَوْلُوجِ بَابِ الرَّحْمَةِ وَالْإِنْعِمَاسِ فِي بَحْرِ كَرَمِ اللَّهِ وَحِلْمِهِ وَعَفْوِهِ. فَهِيَ إِذْنٌ صِلَةٌ وَضَلٌّ لِمَا قَطَعْتَهُ الذُّنُوبُ، وَتَجْدِيدٌ لِعَهْدٍ قَصَرَ بِوَفَائِهِ الْخَطَأَ وَالزَّلَلَ، وَفُرْصَةٌ لَتَصْحِيحِ الْمَسَارِ وَالْعُودَةِ إِلَى مَنْهَجِ اللَّهِ مِنْ جَدِيدٍ.

إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ لَا يَجْعَلُ الْمُذْنِبَ فِي آخِرِ الْقَافِلَةِ بِسَبَبِ ذَنْبِهِ الْمَاضِي، إِذَا مَا تَابَ وَاسْتَغْفَرَ وَلَمْ يُصِرَّ أَوْ يَتَعَالَى عَلَى الْأَمْرِ ابْتِدَاءً. فَخَالِقٌ هَذَا الْإِنْسَانِ يَعْلَمُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ، وَسُرْعَانَ مَا يَسْقُطُ إِذَا أَفَلَّتْ مِنْ يَدِهِ الْحَبْلُ الَّذِي يَرْبُطُهُ، وَالْعُرْوَةُ الَّتِي تَشُدُّهُ، وَأَنَّ مَا رُكِبَ فِي كِيَانِهِ مِنْ أَطْمَاعٍ وَمُيُولٍ وَشَهَوَاتٍ قَدْ يَدْفَعُهُ إِلَى الْمَخَالَفَةِ وَالْمَعْصِيَةِ أحياناً، وَيَعْلَمُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَقْعُدُ لَهُ كُلَّ مَرَصِدٍ وَيَأْخُذُ عَلَيْهِ كُلَّ طَرِيقٍ.

يَعْلَمُ سُبْحَانَهُ عَنْ هَذَا الْإِنْسَانِ كُلِّ ذَلِكَ، فَلَا يَقْسُو عَلَيْهِ وَلَا يَطْرُدُهُ مِنْ رَحْمَتِهِ حِينَ يُخْطِئُ أَوْ يَزِلُّ، وَلَا يُغْلِقُ فِي وَجْهِهِ بَابَ التَّوْبَةِ، وَلَا يُلْقِيهِ مَنبُوداً حَائِراً فِي ضَلَالَاتِهِ، بَلْ يُوسِّعُ لَهُ فِي الرَّحْمَةِ وَيُطَمِّعُهُ فِي الْمَغْفِرَةِ، وَيُنِيرُ لَهُ الطَّرِيقَ لِيَفِيءَ إِلَى الْحِمَى الْأَمِينِ وَيَتَوَبَّ إِلَى الْكَتَفِ الْأَمِينِ.

حَتَّى بَعْدَ أَنْ يَلِجَ فِي الْمَعْصِيَةِ وَيُسْرِفَ فِي الذَّنْبِ، وَيَحْسِبُ أَنَّهُ قَدْ طُرِدَ وَانْتَهَى أَمْرُهُ، وَلَمْ يَعُدْ يُقْبَلُ وَلَا يُسْتَقْبَلُ، فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ، لِحِظَةِ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ، يَسْمَعُ نِدَاءَ الرَّحْمَةِ النَّدِيِّ اللَّطِيفِ: ﴿قُلْ يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّحْمَةِ الرَّحِيَّةِ وَظِلَالِهَا السَّمْحَةِ الْمُحِبَّةِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا كُلِّهِ، وَقَدْ لَجَّ فِي الذَّنْبِ وَأُبْعِدَ عَنِ الْحِمَى وَشَرَدَ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَّا التَّوْبَةَ، التَّوْبَةَ وَخُذْهَا الْأَوْبَةَ إِلَى الْبَابِ الْمَفْتُوحِ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ بَوَابٌ يَمْنَعُ، وَالَّذِي لَا يَحْتَاجُ مَنْ يَلِجُ فِيهِ إِلَى اسْتِئْذَانٍ.

48 — الْغَفُورُ

معناه

صِيعَةً مُبَالَغَةً لِغَافِرٍ، وَهُوَ مَاخُودٌ مِنَ الْعَفْرِ، وَهُوَ السِّرُّ، فَمَعْنَى كَوْنِ اللَّهِ غَفُوراً: كَوْنُهُ كَثِيرَ الْمَغْفِرَةِ، وَهِيَ سِتْرُ ذُنُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ، وَتَجَاوُزُهُ عَنْهَا،

وَصِيَانَهُ الْمُذْنِبَ عَمَّا اسْتَحَقَّهُ مِنَ الْعَذَابِ، بَعْدَ أَنْ اسْتَغْفَرَ وَتَابَ، فَضْلاً مِنْهُ وَكَرْماً. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً ۝٢٥﴾ [الإسراء: 27] وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في (91) موضعاً كما ورد في الحديث الشريف الجامع للأسماء الحسنی الذي أخرجه الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة.

أقوال علماء اللغة

قال الليث بن المظفر اللغوي: (يُقَالُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَغْفِرَةً وَغُفْراً وَغُفْرَاناً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْغَفَّارُ يَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ. وفي حديث أنس عند الإمام أحمد في «المسند» قال: قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿هُوَ أَهْلُ النَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [المدثر: 56] وقال: «قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أغفر له».

وقال أبو منصور الأزهري في معجمه «تهذيب اللغة»: (أَصْلُ الْغَفْرِ: السَّرُّ والتَّغْطِيَةُ، وَغَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ أَي سَتَرَهَا وَلَمْ يَفْضَحْهَا بِهَا عَلَى رُؤُوسِ الْمَلَأِ. وَكُلُّ شَيْءٍ سَتَرْتَهُ فَقَدْ غَفَرْتَهُ).

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنَى»: (الْعَفُورُ بِمَعْنَى: الْغَفَّارُ، وَلَكِنَّهُ يُنْبِئُ عَنْ نَوْعٍ مُبَالِغَةٍ لَا يُنْبِئُ عَنْهُ الْغَفَّارُ؛ فَإِنَّ الْغَفَّارَ مُبَالِغَةٌ فِي الْمَغْفِرَةِ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَغْفِرَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى. فَ (الْفَعَالُ) يُنْبِئُ عَنْ كَثْرَةِ الْفِعْلِ، وَ (الْفِعُولُ) يُنْبِئُ عَنْ جُودَتِهِ وَكَمَالِهِ وَشُمُولِهِ. فَهُوَ عَفُورٌ بِمَعْنَى: أَنَّهُ تَامَ الْعُفْرَانِ كَامِلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْمَغْفِرَةِ). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام المُحَدِّثُ اللُّغَوِيُّ أَبُو الْمَجْدِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَثِيرِ الْجَزْرِيِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: «النهاية في غريب الحديث» في تفسير هذا الاسم: (في أسماء الله تعالى: الْغَفَّارُ وَالْعَفُورُ، وَهُمَا مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالِغَةِ، وَمَعْنَاهُمَا: السَّائِرُ لِذُنُوبِ عِبَادِهِ وَعُيُوبِهِمْ، الْمُتَجَاوِزُ عَنْ خَطَايَاهُمْ وَذُنُوبِهِمْ،

وَأَصْلُ الْغُفْرِ: التَّعْطِيَةُ. وَالْمَغْفِرَةُ: إِبْسَاسُ اللَّهِ تَعَالَى الْعَفْوَ لِلْمُذْنِبِينَ.

وفيه الحديث الذي أخرجه أبو داود في «سننه» والترمذي في «جامعه» وابن ماجه في «سننه» والدارمي وأحمد عن رسول الله ﷺ أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: «غُفْرَانُكَ». الْغُفْرَانُ: مُصَدَّرٌ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ: أَطْلُبُ، أَيْ أَطْلُبُ غُفْرَانَكَ، وَفِي تَخْصِيصِهِ بِذَلِكَ قَوْلَانِ: (أَحَدُهُمَا) التَّوْبَةُ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِي شُكْرِ النِّعْمَةِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِ مِنْ إِطْعَامِهِ وَهَضْمِهِ، وَتَسْهِيلِ مَخْرَجِهِ، فَلَجَأَ إِلَى الْاسْتِغْفَارِ مِنَ التَّقْصِيرِ. (وَالثَّانِي) أَنَّهُ اسْتَغْفَرَ مِنْ تَرْكِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى مُدَّةً لُبَّيْهِ عَلَى الْخَلَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَتْرِكُ ذِكْرَ اللَّهِ بِلِسَانِهِ أَوْ قَلْبِهِ إِلَّا عِنْدَ قِضَاءِ الْحَاجَةِ، فَكَانَهُ رَأَى ذَلِكَ تَقْصِيرًا، فَتَدَارَكَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ.

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي ذرٍّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ الرُّسُلُ؟ قَالَ: «ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةُ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا» أَيْ جَمَاعَةً كَثِيرَةً، وَيُقَالُ لِلْجَمْعِ الْكَثِيرُ: الْجَمُّ الْغَفِيرُ).

أثر هذا الاسم على العبد

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ «غَفُورٌ» يَعَامِلُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالتَّسَامُحِ وَجِبَ عَلَيْهِ التَّخَلُّقُ بِهَذَا الْخُلُقِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199] أَخْرَجَ ابْنُ جُرَيْرٍ الطَّبْرِيُّ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرَيْهِمَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ ؓ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ عَلَى نَبِيِّهِ هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟» قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ أَنْ تَغْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَزَمَكَ، وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: (الْعُرْفُ): الْمَعْرُوفُ، وَأَخْرَجَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ بْنِ حُذَيْفَةَ، فَزَلَّ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُذْنِبُهُمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، كُھُولًا كَانُوا أَوْ شَبَابًا، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي! لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ، قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ: هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزَلَ، وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ، فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، وَاللَّهُ مَا جاوزها عُمْرُ حِينَ تَلاها عليه، وكان وقافاً عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ ﷻ. وقال بعضُ العلماء: النَّاسُ رَجُلَانِ: فَرَجُلٌ مُحْسِنٌ، فَخُذْ مَا عَفَا لَكَ مِنْ إِحْسَانِهِ، وَلَا تَكْلُفْهُ فَوْقَ طَاقِيهِ، وَلَا مَا يُخْرِجُهُ، وَإِمَّا مُسِيءٌ فَمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ تَمَادَى عَلَى ضَلَالِهِ وَاسْتَعْصَى عَلَيْكَ، وَاسْتَمَرَّ فِي جَهْلِهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُ، فَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ كَيْدَهُ، كما قال تعالى: ﴿أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾ [المؤمنون: 96] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ ﴿٩٨﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ ﴿٩٩﴾ [فصلت: 34، 35] أي هذه الوصية ﴿وَلَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نِزْجٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿١٠٠﴾ فهذه الآيات الثلاث في الأعراف، والمؤمنون وحم السجدة لا رابع لهن، فإنه يُرْشِدُ فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن، فإن ذلك يَكْفُهُ عما هو فيه من التَّمَرُّدِ بِأَذْنِ تعالى، ولهذا قال: ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾.

49 - الغفار

معناه

صِيغَةُ مبالغة لغافر، وقد تكون أَبْلَغُ مِنْ (عَفُور) لِيَزَادَةَ مَبْنَاهَا، وَالْأَصْلُ فِي الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ ﴿٨٢﴾ [طه: 82] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ [ص: 65، 66]. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في خمسة مواضع لا غير، كما ورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى الذي أخرجه الترمذي في «جامعه» والبيهقي في «الدعوات» عن أبي هريرة ؓ.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حُجَّةُ الإسلام وفيلسوفه الإمام الفقيه الأصولي أبو حامد محمد بن

محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنِي» فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْأَسْمِ: (الْغَفَّارُ) هُوَ الَّذِي أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَتَرَ الْقَبِيحَ، وَالذُّنُوبُ مِنْ جُمْلَةِ الْقَبَائِحِ الَّتِي سَتَرَهَا بِإِرْسَالِ السِّتْرِ عَلَيْهَا فِي الدُّنْيَا، وَالتَّجَاوُزُ عَنْ عُقُوبَتِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَالْغَفْرُ هُوَ السِّتْرُ.

(وَأَوَّلُ سَتْرِهِ) عَلَى الْعَبْدِ: أَنْ جَعَلَ مَفَاتِحَ بَدَنِهِ الَّتِي تَسْتَقْبِحُهَا الْأَعْيُنُ مَسْتُورَةً فِي بَاطِنِهِ، مُعْطَاةً فِي جَمَالِ ظَاهِرِهِ. وَكَمْ بَيْنَ بَاطِنِ الْعَبْدِ وَظَاهِرِهِ فِي النِّظَافَةِ وَالْقَدَارَةِ، وَفِي الْقُبْحِ وَالْجَمَالِ، فَانْظُرْ مَا الَّذِي أَظْهَرَهُ وَمَا الَّذِي سَتَرَهُ.

(وَسَتْرُهُ الثَّانِي): أَنْ جَعَلَ مُسْتَقَرَّ خَوَاطِرِهِ الْمَذْمُومَةِ وَإِرَادَتِهِ الْقَبِيحَةِ سَتْرَ قَلْبِهِ حَتَّى لَا يَطْلُعَ أَحَدٌ عَلَى سَتْرِهِ، وَلَوْ انْكَشَفَ لِلْخَلْقِ مَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ فِي مَجَارِي وَسَاوِسِهِ، وَمَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ ضَمِيرُهُ مِنَ الْغِشِّ وَالْخِيَانَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِالنَّاسِ لَقَتْلُوهُ، فَانْظُرْ كَيْفَ سَتَرَ عَنْ غَيْرِهِ أَسْرَارَهُ وَعُورَاتِهِ.

(وَسَتْرُهُ الثَّالِثُ): مَغْفِرَتُهُ ذُنُوبَهُ الَّتِي كَانَ يَسْتَحِقُّ الْإِفْتِضَاحَ بِهَا عَلَى مَا لِيَ الْخَلْقِ، وَقَدْ وَعَدَهُ أَنْ يَبْدَلَ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ لِيَسْتَرَّ مَقَابِحَ ذُنُوبِهِ بِثَوَابِ حَسَنَاتِهِ مَهْمَا ثَبَّتَ الْإِيمَانُ.

حظ العبد من هذا الاسم

أَنْ يَسْتَرَّ مِنْ غَيْرِهِ مَا يُحِبُّ أَنْ يَسْتَرَّ مِنْهُ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَسْتَرُّ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَالْمُغْتَابُ، وَالْمُتَجَسَّسُ، وَالْمُنْتَقَمُ، وَالْمُكَافِيءُ عَلَى الْإِسَاءَةِ بِمَعْزِلٍ عَنْ هَذَا الْوَصْفِ، وَإِنَّمَا الْمُتَّصِفُ بِهِ مَنْ لَا يُفْشِي مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَحْسَنَ مَا فِيهِمْ.

وَلَا يَنْفَكُ مَخْلُوقٌ عَنْ كَمَالٍ وَنَقْصٍ وَعَنْ قُبْحٍ وَحُسْنٍ، فَمَنْ تَغَافَلَ عَنِ الْمَقَابِيحِ وَذَكَرَ الْمَحَاسِنَ فَهُوَ ذُو نَصِيبٍ مِنْ هَذَا الْأَسْمِ؛ كَمَا رَوَى عَنْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَنَّهُ مَرَّ مَعَ الْحَوَارِيِّينَ عَلَى كُلِّبِ مَيِّتٍ قَدْ غَلَبَتْ نَفْسُهُ، فَقَالُوا: مَا أَتَنَنْ هَذِهِ الْجَيْفَةُ! فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا أَحْسَنَ بَيَاضَ أَسْنَانِهِ». تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُذَكَّرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا هُوَ أَحْسَنُ) انْتَهَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

في عظيم عفوه رحلته

قال الله تعالى لنبه محمد ﷺ: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾
[المائدة: 13] وقال سبحانه: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي﴾ [آل عمران: 159].

كان ﷺ عظيم الجلم، لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويعفّر، وما انتقم لنفسه من شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله تعالى.

أخرج الشيخان البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم لله.

ولقد اتسع حلمه ﷺ لجميع خلق الله تعالى، حتى لأعدائه الذين آذوه. فلما كانت غزوة أحد، وكسرت ربايته ﷺ، وجرح في شفته السفلى، وشج في جبهته الشريفة حتى سال منه الدم، فجعل يمسحه لئلا ينزل على الأرض ويقول: «لَوْ وَقَعَ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَى الْأَرْضِ لَنَزَلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ مِنَ السَّمَاءِ» وشق ذلك على الصحابة فقالوا: لَوْ دَعَوْتَ عَلَيْهِمْ، فقال: «إِنَّمَا لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا، وَلَكِنْ بُعِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ».

ومن مظاهر حلمه وعظيم عفوه ﷺ ما أخرجه ابن جبان في «صحيحه» والحاكم في «مستدركه» بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن سلام، عن زيد بن سَعْنَةَ أَحَدِ أَهْبَارِ الْيَهُودِ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُوءَةِ إِلَّا وَقْدَ عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ ﷺ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْبُرْهُمَا فِيهِ، يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلُهُ، وَلَا تَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا، فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنَّهُ أَخَالَطُهُ فَأَعْرِفُ حِلْمُهُ وَجَهْلُهُ، فَابْتِغْتُ مِنْهُ تَمَرًا إِلَى أَجَلٍ، فَأَعْطَيْتُهُ الثَّمَنَ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَجِيءِ الْأَجَلِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَتَيْتُ مُحَمَّدًا ﷺ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ، وَرَدَاؤُهُ عَلَى عُنُقِهِ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهِ غَلِيظٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلَا تَقْضِينَ يَا مُحَمَّدُ حَقِّي؟ فَوَاللَّهِ إِنَّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُطْلٌ - أَي تَوَخَّرُونَ عَنْ آدَاءِ الْحَقِّ - فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّ عَدُوِّ اللَّهِ! تَقُولُ

لرسول الله ﷺ ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحاذرُ فوته - أي من بقاء الصلح بين المسلمين واليهود - لضربتُ بسيفي رأسك، فقال رسول الله ﷺ وهو ينظرُ إلى عمر بسكونٍ وتبسم: «أنا وزيدٌ كنا أحوَجَ إلى غيرِ هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسنِ الأداء، وتأمره بحسنِ المطالبة». ثم قال: «أذهب يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعاً مكان ما رُغته» - أي مُقابلَ فزعه -.. ففعلَ ذلك عمر، قال زيدٌ: يا عمر! كلُّ علامات النبوة قد عرفتُها إلا اثنتين، فقد اختبرته بهما، فاشهد يا عمرُ أني قد رَضِيتُ بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ ﷺ نبياً.

50 — العَفْوُ

معناه

مأخوذٌ من العَفْو، وهو: المَحْو وإزالةُ الأثر، ومنه قولُهُم: عَفَتِ الرِّيحُ آثارَ الديارِ، إذا أزالَتْها ومَحَتْها. فالعَفْوُ عَنِ الذَّنْبِ: مَحْوُهُ وإزالةُ أثره، وهو أَبْلَغُ مِنَ المَغْفِرَةِ؛ لأنها من العَفْرِ، وهو السُّتْرُ. فَاسْمُ اللَّهِ (العَفْوُ) أي ذُو العَفْوِ، وهو تَرْكُ المؤاخَذَةِ على ارتكابِ الذَّنْبِ، وإزالةُ أثره مِنْ صحائفِ الأعمالِ. قال الله تعالى: ﴿إِنِ اللَّهُ لَعَفْوٌ غَفُورٌ﴾ [الحج: 60]، وقد وَرَدَ هذا الاسمُ في خمسة مواضعٍ من القرآن الكريم، كما جاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حُجَّةُ الإسلام أبو حامد الغزالي الشافعي في كتابه: «المَقْصِدُ الْأَسْنَى في شرحِ أسماءِ اللَّهِ الحسنى» في تفسير هذا الاسم: (العَفْوُ: هو الذي يَمْحُو السَّيِّئَاتِ ويتجاوزُ عن المعاصي. وهو قَرِيبٌ مِنَ (العَفْوَرِ) ولكنه أَبْلَغُ منه، فإنَّ العَفْرَانَ يُنْبِئُ عَنِ السُّتْرِ، والعَفْوُ يُنْبِئُ عَنِ المَحْوِ، والمَحْوُ أَبْلَغُ مِنَ السُّتْرِ.

حَظَّ العَبْدُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَخْفَى، وهو أَنْ يَعْفُوَ عَنْ كُلِّ مَنْ ظَلَمَهُ، بَلْ يُحْسِنُ إِلَيْهِ. كما يَرَى الله تعالى مُحْسِنًا فِي الدُّنْيَا إِلَى الْعَصَاةِ وَالْكَفَرَةِ غَيْرَ مُعَاجِلٍ لَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ؛ بَلْ رُبَّمَا يَعْفُو عَنْهُمْ بِأَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا تَابَ عَلَيْهِمْ مَحَا سَيِّئَاتِهِمْ، إِذَا التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَهَذَا غَايَةُ المَحْوِ لِلْجِنَايَةِ). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي، في كتابه: «النهاية في غريب الحديث» في تفسير هذا الاسم: (الْعَفْوُ هو (فَعُولٌ) مِنَ الْعَفْوِ، وهو التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ وَتَرْكُ الْعِقَابِ عَلَيْهِ. وَأَضْلَهُ الْمَخْوُ وَالطَّمْسُ، وهو مِنَ أُنْيَةِ الْمُبَالِغَةِ، يقال: عَفَا يَعْفُو عَفْوًا، فَهُوَ عَافٍ وَعَفْوٌ.

ومنه حديث أبي بكر الصديق ؓ الذي أخرجه الترمذي في «جامعه»، وابن ماجه في «سننه»، والإمام أحمد في «مسنده»، قال رسول الله ﷺ: «سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ» فالْعَفْوُ: مَخْوُ الذَّنُوبِ، وَالْعَافِيَةُ: أَنْ تَسْلَمَ مِنَ الْأَسْقَامِ وَالْبَلَايَا، وَهِيَ الصِّحَّةُ وَضِدُّ الْمَرَضِ، وَالْمُعَافَاةُ: هِيَ أَنْ يُعَافِكَ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ، وَيُعَافِيَهُمْ مِنْكَ، أَيْ يُغْنِيكَ عَنْهُمْ وَيُغْنِيَهُمْ عَنْكَ، وَيَصْرِفُ أَذَاهُمْ عَنْكَ، وَأَذَاكَ عَنْهُمْ.

ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي في «سننهما»، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص ؓ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغْنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ» أَيْ تَجَاوَزُوا عَنْهَا، وَلَا تَرْفَعُوهَا إِلَيَّ، فَإِنِّي مَتَى عَلِمْتُهَا أَقَمْتُهَا.

ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه»، عن عبد الله بن الزبير ؓ: «أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ» وهو السَّهْلُ الْمُتَيْسِّرُ، أَيْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْتَمِلَ أَخْلَاقَهُمْ، وَيَقْبَلَ مِنْهَا مَا سَهْلٌ وَتَيْسِّرٌ، وَلَا يَسْتَفْصِي عَلَيْهِمْ).

السَّقَاءُ يَكْمُنُ فِي الْمَعْصِيَةِ، وَالسَّعَادَةُ فِي الطَّاعَةِ

قال الله تعالى: ﴿قَالَ أَهِيْطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنْىْ هٰذِيْ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لِّىْ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ [طه: 123، 124]، إِنَّ الشَّقَاءَ ثَمَرَةُ الضَّلَالِ وَمَعْصِيَةِ اللَّهِ ﷻ، وَالْحَيَاةُ الْمَقْطُوعَةُ الصِّلَةِ بِاللَّهِ وَرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ ضَنْكٌ مَّهِمَّا يَكُنْ فِيهَا مِنْ سَعَةٍ وَمَتَاعٍ! إِنَّهُ ضَنْكُ الْإِنْقِطَاعِ عَنِ الْإِتِّصَالِ بِاللَّهِ، وَالْإِطْمِئْنَانِ إِلَى حِمَاةِ، ضَنْكُ الْجُرْصِ عَلَى مَا فِي الْيَدِ وَالْحَدَرِ مِنَ الْقُوْتِ، ضَنْكُ الْجَزْيِ وَرَاءَ بَارِقِ الْمَطَامِعِ وَالْحَسْرَةِ عَلَى كُلِّ مَا يَفُوْتُ، وَمَا مِنْ مَتَاعٍ حَرَامٍ إِلَّا وَلَهُ

عَصَّةُ تَعْقُبُهُ، وَعَقَابِيلُ تَتَّبِعُهُ، وَمَا يَضِلُّ الْإِنْسَانُ عَنْ هُدَى اللَّهِ إِلَّا وَيَتَخَبَّطُ فِي الْقَلْقِ وَالْحَيْرَةِ وَالْإِنْدِفَاعِ مِنْ طَرَفٍ إِلَى طَرَفٍ، لَا يَسْتَقِرُّ وَلَا يَتَوَازَنُ فِي خُطَاهُ، ثُمَّ تَأْتِي الشَّقْوَةُ الْكَبْرَى فِي دَارِ الْبَقَاءِ وَالْخُلُودِ.

وَمَنْ اتَّبَعَ هُدَى اللَّهِ وَأَطَاعَهُ فَهُوَ فِي نَجْوَةٍ مِنَ الضَّلَالِ وَالشَّقَاءِ، وَالْحَيْرَةِ وَالْقَلْقِ، فَمَا يَشْعُرُ الْقَلْبُ بِطُمَأْنِينَةِ الْإِسْتِقْرَارِ إِلَّا فِي رَحَابِ اللَّهِ، وَمَا يُحِسُّ رَاحَةَ الثِّقَةِ إِلَّا وَهُوَ مُسْتَمْسِكٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا.

إِنَّ نِعْمَةَ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ فِي كَنْفِ رَبِّ عَفْوٍ غَفُورٍ تُضَاعِفُ الْحَيَاةَ طَوْلًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا وَسَعَةً، وَالْحِرْمَانُ مِنْهَا شَقْوَةٌ لَا تُعَدِّلُهَا شَقْوَةُ الْفَقْرِ وَالْحِرْمَانِ، إِنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَالْقِيَامَ بِطَاعَةِ أَمْرِهِ وَامْتِنَالِهَا هُوَ مَنْهَجُ حَيَاةٍ كَامِلٍ، لَا مُجَرَّدَ عَقِيدَةٍ تَعْمُرُ الضَّمِيرَ وَتَسْكُبُ فِيهِ النُّورَ. وَإِنَّ فِي هَذَا الْمَنْهَجِ مِنَ الْمُوَاهَجَةِ مَعَ الْفِطْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ وَمَعَ الْحَاجَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ لِهَذِهِ الْفِطْرَةِ، مَا يَمَلَأُ الْحَيَاةَ سَعَادَةً وَنُورًا وَطُمَأْنِينَةً وَرَاحَةً. كَمَا أَنَّ فِيهِ مِنَ الْإِسْتِقْرَارِ وَالثَّبَاتِ عَاصِمًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْقَلْقِ وَالْحَيْرَةِ وَالتَّخَبُّطِ الَّذِي تَتَعَرَّضُ لَهُ الْمَجْتَمَعَاتُ الْمَادِّيَّةُ الَّتِي شَرَدَتْ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ.

وَمِنَ الْمُفِيدِ هُنَا أَنْ نَذَكِّرَ شَيْئًا عَنْ وَاقِعِ تِلْكَ الْمَجْتَمَعَاتِ الَّتِي قَطَعَتْ صِلَتَهَا بِاللَّهِ وَتَنَكَّرَتْ لِمَنْهَجِهِ وَأَطْلَقَتْ لَشَهَوَاتِهَا الْعَنَانَ، فَفِي هَذِهِ الْمَجْتَمَعَاتِ يَنْطَلِقُ النَّاسُ أَفْرَادًا وَجَمَاعَاتٍ فِي سَبَاقِ رَهْيَبٍ لِإِحْرَازِ أَكْبَرِ حَظٍّ مُسْتَطَاعٍ مِنَ حُطَامِ الدُّنْيَا، وَلَوْ عَلَى حِسَابِ صِحَّتِهِمْ النَّفْسِيَّةِ، وَيُسَبِّبُ الْقَلْقُ الَّذِي يَعْتَصِرُ الْمَجْتَمَعَاتِ الْغَرِبِيَّةَ خَسَائِرَ تَزِيدُ عَلَى عَشْرَةِ آلَافٍ ضَعْفَ عَمَّا تُسَبِّبُهُ أخطُرُ الْأُوبَةِ الْفَتَاكَةِ، فَهَنَّاكَ شَخْصٌ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَشْخَاصٍ مُعَرَّضٌ لِلْإِصَابَةِ بِإِنْهِيَارٍ عَصَبِيٍّ مُرْجِعُهُ إِلَى الْقَلْقِ، وَهَنَّاكَ شَخْصٌ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ سَوْفَ يَقْضِي جَانِبًا مِنْ حَيَاتِهِ فِي مِصْحٍ لِلْأَمْرَاضِ الْعَقْلِيَّةِ، بَلْ إِنَّ ثُلْثَ رِجَالِ الْأَعْمَالِ النَّاجِحِينَ يُصَابُونَ بِأَمْرَاضٍ عُضَالَةٍ أَسَاسُهَا التَّوَتُّرُ الْعَصَبِيُّ. وَفِي هَذِهِ الْمَجْتَمَعَاتِ يَرْتَفِعُ ضَغْطُ الدَّمِ كُلَّمَا أَزْدَادَ الْهَمُّ، وَتَرْتَفِعُ نِسْبَةُ سُكْرِ الدَّمِ كُلَّمَا هَبَطَتْ أَسْعَارُ الْأَسْهُمِ وَالسِّنَدَاتِ وَصَدَّقَ اللَّهُ الْقَاتِلَ:

﴿ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴾ [مريم: 59]

51 - الحليم

ذكرنا أن الناس ثلاثة أنواع: سابق بالخيرات، ومُقْتَصِدٌ، وظالم لنفسه مُسْتَعْرِقٌ في المعاصي والذنوب، وعدم الرجوع إلى الله تعالى بتوبة أو ندم، وإذ يحمل هؤلاء أوزارهم على ظهورهم، مكابرين مُعَانِدِينَ، غير مُكْتَرِثِينَ ولا وَجِلِينَ، سَيَجِدُون أنفسهم بين يَدَي (الحليم) (الصبور) أو (المنتقم)، الذي يُعَاقِب على السيئات بمثلها.

معنى الحليم

أي الذي لا يُعَجِّلُ بالانتقام من عباده المُجْرِمِينَ، لِيَفْسَحَ لهم مجالات التَّوْبَةِ والندم، وليُقيمَ الحُجَّةَ عليهم بأنهم لم يُصْلِحُوا قُلُوبَهُمْ وأعمالهم، بَعْدَ الحِلْمِ الطَّوِيلِ بهم على أنه لا يعجل بتنفيذ العقاب من لا يخاف القوت. كيف يخاف القوت ربنا سبحانه، والأرض والسموات جميعاً قَبْضَتُهُ. وفي معنى أنه تبارك وتعالى حليم، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَجِزُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [النحل: 61]، ووصف الله نفسه بأنه حليم فقال في مُحْكَم كتابه الكريم: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ [الأحزاب: 51]، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في (15) موضعاً.

أقوال العلماء في تفسيره

قال الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه: «المَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شرح أسماءِ اللَّهِ الْحُسْنَى» في تفسيره: (الحليم هو الذي يُشَاهِدُ مَعْصِيَةَ الْعُصَاةِ وَيَرَى مُخَالَفَةَ الْأَمْرِ، ثُمَّ لَا يَسْتَفِزُهُ غَضَبٌ وَلَا يَعْتَرِيهِ غَيْظٌ، وَلَا يَحْمِلُهُ عَلَى الْمَسَارَعَةِ إِلَى الْإِنْتِقَامِ مَعَ غَايَةِ الْاِقْتِدَارِ عَجَلَةً وَلَا طَيْشًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [فاطر: 45]. وَحَظَّ الْعَبْدُ مِنْ وَصْفِ الْحَلِيمِ ظَاهِرًا. فَالْحِلْمُ مِنْ مَحَاسِنِ خِصَالِ الْعِبَادِ).

وقال الإمامُ الْمُحَدِّثُ اللُّغَوِيُّ أَبُو السَّعَادَاتِ مَجْدُ الدِّينِ الْمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: «النهاية في غريب الحديث» في تفسير هذا الاسم: (الحَلِيمُ في أسماءِ اللهِ تعالى هو الذي لا يَسْتَخْفُهُ شَيْءٌ مِنْ عِصْيَانِ الْعِبَادِ، وَلَا يَسْتَفِزُهُ الْعُضْبُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ مِقْدَاراً فَهُوَ مُنْتَهَى إِلَيْهِ.

وفي حديث صلاة الجماعة الذي أخرجه الإمام مُسْلِمٌ في «صحيحه»، عن أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلْبِي مِنْكُمْ أَوَّلُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيُ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، ومعنى أَوَّلُو الْأَحْلَامِ، أَي: دَوُو الْأَبَابِ وَالْعُقُولِ، وَاجْذُهَا: (حِلْمٌ) - بِالْكَسْرِ - وَكَأَنَّهُ مِنَ الْحِلْمِ، أَيِ الْإِنَاءَةِ وَالتَّثَبُّتِ فِي الْأُمُورِ، وَذَلِكَ مِنْ شِعَارِ الْعُقَلَاءِ.

وفي حديث مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، الَّذِي أَخْرَجَهُ الْأُئِمَّةُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فِي «سُنَنِهِمْ»، وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ»: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً»، يَعْنِي: الْجِزْيَةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ يَعِيشُونَ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَتَحْتَ حُكْمِهِمْ، مُقَابِلَ حِمَايَتِهِمْ، يَدْفَعُونَهَا لِلْمُسْلِمِينَ أَذِلَّةً صَاغِرِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِ الْإِسْلَامِ فَيَدْفَعُوا حَقَّ اللهِ فِي الْمَالِ وَهُوَ الزَّكَاةُ، وَأَرَادَ بِالْحَالِمِ فِي الْحَدِيثِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَجَرَى عَلَيْهِ حُكْمُ الرِّجَالِ.

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه»، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، أَيِ بَالِغٍ يُدْرِكُ.

ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب التعبير، عن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ»، الرُّؤْيَا وَالْحُلُمُ: عِبَارَةٌ عَمَّا يَرَاهُ النَّائِمُ فِي نَوْمِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ، لَكِنْ غَلَبَتِ الرُّؤْيَا عَلَى مَا يَرَاهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّيْءِ الْحَسَنِ، وَغَلَبَ الْحُلُمُ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنَ الشَّرِّ وَالْقَبِيحِ). انتهى كلام ابن الأثير.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ حَلِيمٌ» [البقرة: 235]، تَوَعَدَ اللَّهُ عِبَادَهُ عَلَى مَا يَقَعُ فِي ضَمَائِرِهِمْ مِنْ أُمُورٍ، وَأَرْشَدَهُمْ إِلَى إِضْمَارِ الْخَيْرِ دُونَ الشَّرِّ، ثُمَّ لَمْ يُؤَيِّسْهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَلَمْ يَقْنَطْهُمْ مِنْ عَائِدَتِهِ فَقَالَ: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾.

أثر هذا الاسم على العبد

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ، لَا يُعَجِّلُ عِبَادَهُ بِالْعُقُوبَةِ، بَلْ يُمَهِّلُهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا وَيَرْجِعُوا إِلَى رُشْدِهِمْ، وَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَغْتَرَّ بِحِلْمِ اللَّهِ وَعَفْوِهِ، وَأَنْ لَا يَتِمَادَى فِي غِيهِ وَطَغْيَانِهِ وَمَعَاصِيهِ، طَمَعًا بِعَفْوِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يورِثُ غَضَبَ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: «اتَّقِ غَضَبَةَ الْحَلِيمِ»، أَيِ إِنْ الْحَلِيمَ الَّذِي أَمَهَلَ بِعَفْوِهِ، وَلَمْ يُعَجِّلْ انتقامه، إِذَا لَمَسَ مِمَّنْ يُعَامِلُهُ طَيْشًا وَاسْتِخْفَافًا فَإِنَّهُ يَغْضَبُ، وَغَضَبُهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ سَهْلًا، فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ، فَإِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وَعَذَابُهُ أَلِيمٌ، فَهُوَ رَحِيمٌ بِالتَّائِبِينَ الَّذِينَ رَجَعُوا عَنْ ضَلَالِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ، وَلَكِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ عَلَى مَنْ اسْتَرْسَلَ فِي ضَلَالِهِ وَتِمَادَى فِي غِيهِ وَمَعَاصِيهِ، وَلَمْ تَنْفَعَهُ مَوْعِظَةٌ وَلَا زَجْرٌ وَلَا تَخْوِيفٌ.

وأيضاً وجب على العبد أن يكون متخلقاً بهذا الخلق الكريم، خُلِقَ الْحِلْمُ وَالْأَنَاءُ فَيَصْبِرُ عَلَى جَهْلِ الْجَاهِلِينَ، وَسَقَمَ السَّفَهَاءِ، فَلَا يُبَادِرُهُم بِالْعُقُوبَةِ، بَلْ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ وَيُمَهِّلُهُمْ، مُمْتَثِلًا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199].

53 - الصَّبُور

معناه

الصَّبُورُ عَلَى وَزْنِ (فَعُول) مِنَ الصَّبْرِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى: عَدَمُ الاسْتِعْجَالِ فِي الْعِقَابِ وَالْمُؤَاخَذَةِ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى الْحِلْمِ، فَمَعْنَى الصَّبْرِ: الَّذِي لَا يَسْتَعْجِلُ فِي مُؤَاخَذَةِ الْعَصَاةِ، وَمُعَاقِبَةِ الْمُذْنِبِينَ، أَوْ بِمَعْنَى أَعَمٍّ: هُوَ الَّذِي لَا تَحْمِلُهُ الْعَجَلَةُ عَلَى الْمُسَارَعَةِ إِلَى فِعْلِ الشَّيْءِ قَبْلَ أَوَانِهِ.

وهذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم بهذه الصيغة، وإنما هو مُجَمَّعٌ عَلَيْهِ،

وقد ورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى الذي أخرجه الترمذي والبيهقي في «الدعوات»، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الحديث المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم في صحيحهما، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ: «مَا أَخَذَ أَصْبَرُ عَلَى أَذَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ»، أي ما أحد أشد حِلماً عن فاعل ذلك وترك المعاقبة عليه.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حُجَّةُ الإسلام أبو حامد الغزالي رحمته الله في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الصَّبُورُ هو الذي لا تحمله العَجَلَةُ على المسارعة إلى الفعل قَبْلَ أَوَانِهِ، بل يُنْزَلُ الْأُمُورَ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ويُجْرِيهَا عَلَى سُنَنِ مَحْدُودَةٍ، لا يُوَخِّرُهَا عَنْ آجَالِهَا الْمُقَدَّرَةِ لَهَا تَأْخِيرَ مُتَكَاسِلٍ، ولا يُقَدِّمُهَا عَلَى أَوْقَاتِهَا تَقْدِيمَ مُسْتَعَجِلٍ، بَلْ يُودِعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَوَانِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَمَا يَنْبَغِي، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَقَاسَةٍ دَاعٍ عَلَى مُضَادَّةِ الْإِرَادَةِ.

وأما صَبْرُ الْعَبْدِ، فلا يَخْلُو عَنْ مَقَاسَةٍ؛ لَأَن مَعْنَى صَبْرِهِ هُوَ ثَبَاتُ دَاعِي الْعَقْلِ أَوْ الدِّينِ فِي مَقَابِلَةِ دَاعِي الشَّهْوَةِ أَوْ الْعُضْبِ، فَإِذَا جَاذَبَهُ دَاعِيَانِ مُتَضَادَّانِ، فَدَفَعَ الدَّاعِي إِلَى الْإِقْدَامِ وَالْمُبَادَرَةِ، وَمَالَ إِلَى بَاعِثِ التَّأْخِيرِ، سُمِّيَ: صَبُوراً، إِذْ جَعَلَ بَاعِثَ الْعَجَلَةِ مَقْهُوراً.

وبَاعِثُ الْعَجَلَةِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَعْدُومٌ، فَهُوَ أَبْعَدُ عَنِ الْعَجَلَةِ مِمَّنْ بَاعِثُهُ مَوْجُودٌ وَلَكِنَّهُ مَقْهُورٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَذَا الْاسْمِ بَعْدَ أَنْ أُخْرِجَتْ عَنِ الْإِعْتِبَارِ تَنَاقُضُ الْبَوَائِثِ وَمُصَابِرَتُهَا بِطَرِيقِ الْمَجَاهِدَةِ).

ويقول الإمام اللغوي المحدث مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الصَّبُورُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الَّذِي لَا يُعَاجِلُ الْعُصَاةَ بِالْإِنْتِقَامِ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالِغَةِ، وَمَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَلِيمِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُذْنِبَ لَا يَأْمَنُ الْعُقُوبَةَ فِي صِفَةِ الصَّبُورِ، كَمَا يَأْمَنُهَا فِي صِفَةِ الْحَلِيمِ.

وفي حديث الصَّوْمِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ فِي سَنَنِهِمَا، وَالْإِمَامُ

أحمد في «مسنده»، عن مجيبة الباهلية، عن أبيها عبد الله بن الحارث الباهلي أنه أتى رسول الله ﷺ ثم انطلق فاتأه بعد سنة وقد تغيّرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله! أما تعرفني؟ قال: «ومن أنت؟» قال: أنا الباهلي الذي جئتكَ عامَ الأول، قال: «فما غيرك وقد كنتَ حسنَ الهيئة؟» قال: ما أكلتُ طعاماً إلا بليلٍ منذُ فارقتُكَ، فقال رسول الله ﷺ: «لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ؟»، ثم قال: «صُمُّ شَهْرٍ الصَّبْرِ، ويوماً من كُلِّ شَهْرٍ»، قال: زِدْنِي فَإِنَّ بِي قُوَّةً، قال: «صُمُّ يَوْمَيْنِ»، قال: زِدْنِي، قال: «صُمُّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»، قال: زِدْنِي، قال: «صُمُّ مِنَ الْحُرْمِ وَاتْرُكْ، صُمُّ مِنَ الْحُرْمِ وَاتْرُكْ، صُمُّ مِنَ الْحُرْمِ وَاتْرُكْ، صُمُّ مِنَ الْحُرْمِ وَاتْرُكْ»، - وقال بأصابعه الثلاثة فضمّها ثم أرسلها -، وشَهْرُ الصَّبْرِ في هذا الحديث يعني: به شَهْرَ رَمَضَانَ، وأصلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ، فَسُمِّيَ الصِّيَامُ صَبْرًا: لما فيه من حَبْسِ النَّفْسِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ. وَالْحُرْمُ في الحديث، أي الأشهر الحرم، ثلاثة سرد متتالية وهي: ذُو الْقَعْدَةِ، ذُو الْحِجَّةِ، وَالْمَحَرَّمِ، وواحدُ فَرْدٍ وهو رَجَبٌ.

أثر هذا الاسم على العبد

إِنْ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ حَلِيمٌ صَبُورٌ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِهَذَا الْخُلُقِ الْكَرِيمِ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصَّبْرِ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْدِينِ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢٤٠) [آل عمران: 200].

الصَّبْرُ قُوَّةٌ خُلُقِيَّةٌ مِنْ قُوَى الْإِرَادَةِ، تَمَكِّنُ الْإِنْسَانَ مِنْ ضَبْطِ نَفْسِهِ لِتَحْمُلِ الْمَتَاعِبِ وَالْمَشَقَّاتِ وَالْآلَامِ. وَالصَّبْرُ وَالثَّبَاتُ وَالْمَثَابِرَةُ مِنْ مَعَالِمِ الْعِظَمَةِ وَشَارَاتِ الْكَمَالِ، وَالْحَيَاةُ لَا يَنْهَضُ بِرِسَالَتِهَا الْكُبْرَى وَيَصِلُ بِهَا إِلَى أَبْعَدِ الْغَايَاتِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ وَالرَّقْيِ وَالْحَضَارَةِ إِلَّا أَنْاسُ أَفْذَاذِ صَابِرُونَ، بَلْ إِنْ سَائَرَ مَا نِنْعَمُ بِهِ الْبَشَرُ مِنَ النِّعَمِ الْمَادِّيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ هُوَ ثَمَرَةُ الصَّبْرِ وَالْكَفَاحِ، وَنَتِيجَةُ الدَّأْبِ وَالْمَثَابِرَةِ.

إِنَّ الصَّبْرَ هُوَ مَنْارَةُ السَّبِيلِ إِلَى اللَّهِ، وَالْمَوْصِلُ إِلَى الْإِمَامَةِ فِي الدِّينِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (٢٤١) [السجدة: 24]، وَهُوَ مِنْ عِلَامَاتِ الْإِيمَانِ، وَلَنْ يَفُوزَ أَحَدٌ بِدَرَجَاتِ الْقُرْبِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الصَّبْرِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا

يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾ [آل عمران: 142]، وقد أوصى الإسلام بالصَّبْر، وورد ذكره في القرآن الكريم في سبعين موضعاً، ففي بعض الآيات يُخَبِّرُ أنه مع الصابرين بتأييده وتوفيقه قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153]، والصَّبْرُ مِنْ أَفْضَلِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ، فقد أخرج البخاري في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن ناساً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».

فضل الصبر

قال الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: 142].

أنواع الصبر

للصبر أنواع ثلاثة: الصَّبْرُ عَلَى أداء الطاعات وفعل الواجبات، والصَّبْرُ عَلَى المعاصي، والصبر عَلَى ما يصيب الإنسان في نفسه، أو ماله، أو أهله من مصائب الحياة.

(النوع الأول): أما صبر الإنسان عَلَى أداء الطاعات وفعل الواجبات، فالإنسان المؤمن الطائع يجتهد في عبادة ربه، ويُقْبَلُ عَلَى الصلاة والصيام والزكاة والحج، وطلب العلم وسائر العبادات بهمة ونشاط، ولكنه قد يَنْتَابُهُ الْفُتُورُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى أحياناً، أو تَغْيِيرُ أَحْوَالِهِ وَأَوْضَاعِهِ الاجتماعية أو النفسية، فيَنْسِلُطُ مَرَّةً، وَيَنْقَبِضُ أُخْرَى، وَيَكُونُ مَنْشُرْحاً أحياناً، وَأُخْرَى مُسْتَاءً مُنْزَعِجاً مِنْ تَغْيِيرِ أَوْضَاعِهِ فِي الْحَيَاةِ، وَمَا يُلَاقِيهِ فِيهَا مِنْ مَتَاعِبٍ وَمَصَاعِبٍ، وَمَا يُوَاجِهُهُ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَدَى وَكَيْدٍ وَشِدَّةٍ، وَلَكِنْ هَذِهِ الْمَصَاعِبُ يَجِبُ أَلَّا تُصْرِفَهُ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ، وَتُضْعِفَ إِيْمَانَهُ، فَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ ضَعِيفَ الْإِيْمَانِ، نَكَسَ عَلَى عَقْبِيَّتِهِ عِنْدَ الشَّدَائِدِ، وَتَرَجَعَ الْقَهْقَرَى، وَفَقَدَ صَبْرَهُ وَضَعْفَ إِيْمَانِهِ بِسَبَبِ تَعَرُّضِهِ لِلْفِتَنِ وَالْمَصَاعِبِ،

وكم من إنسان ارتدَّ عن دينه وَلِحَقَّ بِصُفُوفِ أَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ، وَنَاصَبِ الْمُسْلِمِينَ الْعَدَاءِ وَالْكَيْدِ، فَانْقَلَبَ عَدُوًّا بَعْدَ أَنْ كَانَ عُضْوًا فِي الْمَجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيِّ، وَاللَّهُ يَبْتَلِي عِبَادَهُ بِالْفِتَنِ وَالْمِحَنِ لِيَعْلَمَ الصَّادِقَ مِنَ الْكَاذِبِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَمَرَ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الْقَصِيرِينَ﴾ [آل عمران: 142].

فَالْمُؤْمِنُ دَائِمًا بِحَاجَةٍ إِلَى سِلَاحٍ يَتَسَلَّحُ بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الصِّعَابِ، وَلَا يُوْجَدُ أَمْضَى مِنْ سِلَاحِ الصَّبْرِ لِيَنْشَطَ فِي اسْتِمْرَارِ طَاعَةِ رَبِّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132].

(النوع الثاني) وَأَمَّا صَبْرُ الْإِنْسَانِ عَنِ الْمَعَاصِي، أَوْ عَمَّا يَحِبُّهُ مِنْ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَمِلَذَّاتِهَا، وَذَلِكَ بِهَجْرِهَا، وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ فِي تَرْكِهَا، مِمَّا يَسْمُو بِهَا وَيُقَرَّبُهَا إِلَى خَالِقِهَا. قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «الصَّبْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ عِنْدَ الْمَصِيبَةِ فَحَسَنٌ، وَصَبْرٌ عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ، فَتُمْسِكُ نَفْسَكَ عَنْهُ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْمَعَاصِي وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَهُوَ مُعَرِّضٌ لِلْهَلَاكِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤٠﴾﴾ [النازعات: 37 - 40].

(النوع الثالث) وَهُوَ صَبْرُ الْإِنْسَانِ عَلَى مَا يُصِيبُهُ فِي نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ أَهْلِهِ، أَوْ مَنْزِلَتِهِ مِنْ مَصَائِبِ الْحَيَاةِ وَشِدَائِدِهَا، وَالرَّضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ عَنْ اقْتِنَاعٍ.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [البقرة: 155 - 157].

مَقَامَاتُ الصَّبْرِ

لِلصَّبْرِ مَقَامَاتٌ ثَلَاثٌ، وَشُعَبٌ مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْهَا:

1 - الصَّبْرُ في مواطن الحق، واحتمال الصَّعَابِ مِنْ أَجْلِ تَبْلِيغِ الْإِسْلَامِ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالته، قال تعالى: ﴿يَبْنِيْ أَقْمِرَ الصَّلَاةَ وَأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: 17]، وأخرج البخاري في «صحيحه» عن خُبَابِ بْنِ الْأَرْتِّ ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُحَاةُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمَشِّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ».

2 - وَمِنْ شُعَبِ الصَّبْرِ اخْتِمَالُ أَدَى الْغَيْرِ وَمُقَابَلَتُهُ بِالْعَفْوِ وَالْمُسَامَحَةِ، قال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: 126].

3 - وَمِنْ أَعْلَى مَقَامَاتِ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ عِنْدَ نَزُولِ النَّوَائِبِ، كَمَوْتٍ، أَوْ ضِيَاعِ مَالٍ، وَضَعْفِ صَحَّةٍ، وَفُقْدَانِ عَضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ أَوْ سُلْطَةٍ. وَهَذَا يَقْتَضِي حَبْسَ النَّفْسِ عَنِ الْجَزَعِ، وَاللِّسَانِ عَنِ الشَّكْوَى، وَالْجَوَارِحِ عَنْ فِعْلِ مَا يُذَمُّ، وَانْتِظَارِ الْفَرَجِ دُونَ ضَجَرٍ، وَأَنْ لَا يُعَيَّرَ عَادَةُ مِنْ عَادَاتِهِ فِي هَيْئَتِهِ، وَلَا فِي أَكْلِهِ، وَلَا فِي مَلْبَسِهِ، وَلَا فِي مَظْهَرِ بَيْتِهِ، بَلْ يَبْقَى الْمَرْءُ عَلَى عَادَاتِهِ إِظْهَارًا لِرِضَاةٍ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَلَا يَتَنَافَى مَعَ الصَّبْرِ حُزْنُ الْقَلْبِ وَلَا دَمْعُ الْعَيْنِ، فَقَدْ أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ»، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؓ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا» - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - «أَوْ يَرْحَمُ»، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهٍ فِي «سُنَنِهِ» قَالَ: لَمَّا تَوَفَّى إِبْرَاهِيمُ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَكَى ﷺ، وَقَالَ: «تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلَا تَقُولُ مَا يُسَخِّطُ الرَّبَّ».

إِنَّ الصَّبْرَ فِي مُسْتَوَاهِ الرَّفِيعِ ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ الْفَهْمِ عَنِ اللَّهِ، وَتَدَبُّرِ حِكْمَتِهِ فِي تَصْرِيفِ الْأُمُورِ، وَامْتِحَانِ عِبَادِهِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ ثَمَرَةٌ مِنْ ثِمَارِ الرِّضَى عَنِ اللَّهِ فِيمَا تَجْرِي بِهِ مَقَادِيرُهُ، لِذَلِكَ فَهُوَ ضِيَاءٌ وَنُورٌ لِمُصَاحِبِهِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّبْرُ ضِيَاءٌ» (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).

53 - الْمُنتَقِم

معناه

هو بمعنى: الْمُعَاقِبَ لِلْعُصَاةِ والمذنبين، الذين لم يَسْتَغْفِرُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ، فلم يَشْمَلْهُمْ عَفْوُ اللَّهِ ولا غفرانه، وأصل النقمة: شِدَّةُ كراهية القبيح. وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ اللَّهَ سَيَنْتَقِمُ مِنْهُ وَيُعَاقِبُهُ إِذَا هُوَ أَصْرَّ عَلَى مُخَالَفَتِهِ وَمَعْصِيَتِهِ تَعَالَى، ارْتَدَّ عَنْ الْمَعَاصِي، وَاسْتَغْفَرَ وَأَنَابَ. وفي أنه تَبَارَكَ وتعالى ذو انتقام، قال: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلِّفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [إبراهيم: 47]. وفي وصفه تبارك وتعالى بأنه منتقم، قال: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ [السجدة: 22].

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (المنتقم هو الذي يَقْصِمُ ظُهُورَ الْعُتَاةِ، وَيُنْكِلُ بِالْجُنَاةِ، وَيُشَدُّ الْعِقَابَ عَلَى الطُّغَاةِ، وذلك بعد الإعذار والإنذار، وبعد التمكن والإمهال، وهو أَشَدُّ لِلانْتِقَامِ مِنَ الْمَعَاجِلَةِ بِالْعُقُوبَةِ.

المحمود من انتقام العبد أن يَنْتَقِمَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَعْدَى الْأَعَادِي نَفْسُهُ، وَحَقُّهُ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنْهَا مَهْمَا قَارَفَ مَعْصِيَةً، أَوْ أَخْلَى بِعِبَادَةٍ، كَمَا نُقِلَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: تَكَاسَلْتُ عَلَيَّ نَفْسِي فِي بَعْضِ اللَّيَالِي عَنْ بَعْضِ الْأُورَادِ، فَعَاقَبْتُهَا بِأَنْ مَنَعْتُهَا الْمَاءَ سَنَةً. انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الْمُنْتَقِمُ هُوَ الْمُبَالِغُ فِي الْعُقُوبَةِ لِمَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ عَلَى وَزْنِ (مُفْتَعِلٍ) مِنْ نَقَمَ يَنْقُمُ، إِذَا بَلَغَتْ بِهِ الْكَرَاهَةُ حَدَّ السُّخْطِ.

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، عن عائشة ؓ قالت: «ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه قط، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ»، أي ما عَاقَبَ أَحَدًا عَلَى مَكْرُوهِ أَتَاهُ مِنْ قَبْلِهِ.

انتقام الله من أعدائه

في القرآن الكريم قصص كثير عن الأمم السابقة، ضَلَّتْ عَنْ سَبِيلِ رَبِّهَا،

فأرسل الله لها رُسُلًا وأنبياء ليَهْدُوها ويرشُدوها إلى ربها وطاعته، فلما كَذَبَت الرسل، وَرَفَضَتْ هُدَى الله، انتقم الله منها وأهلكها، وجعلها عِبْرَةً للمعتبر، فهؤلاء قَوْمُ نوح عليه السلام، قال الله تعالى عنهم: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَفْقِرُوا أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (٥٩) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْنِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٦٠) قَالَ يَفْقِرُوا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦١) أُتِلَّغُكُمْ رَسُولَكَ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٢) أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٦٣) فَكَذَّبُوهُ فَأَجْنَبْنَاهُ وَالدِّينَ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (٦٤) [الأعراف: 59 - 64].

وتتكرر الهداية وتتكرر التكذيب فالانتقام مَعَ مَنْ بَعْدَ قوم نوح: ﴿وَلِإِيَّائِهِمْ آخَاهُمْ هُودًا﴾ [الأعراف: 65]، ﴿فَأَجْنَبْنَاهُ وَالدِّينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٦٦) [الأعراف: 72] - ﴿وَلِإِيَّائِهِمْ آخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [الأعراف: 73]، ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَ فَأَضَبُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ﴾ (٧٨) [الأعراف: 78] - ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (٨٠) [الأعراف: 80]، ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَتْ عِقَابُهُ الْمُجْرِمِينَ﴾ (٨٤) [الأعراف: 84]، ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَ فَأَضَبُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ﴾ (٩١) [الأعراف: 91].

ثم يُعَقَّبُ الله على تكذيبهم بقوله: ﴿تِلْكَ الْفَرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ (١٠١) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (١٠٢) [الأعراف: 101 - 102].

أثر أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب علاقة المكلفين
بخالقهم:

إِنَّ مَنْ يُلاحِظ باستمرار، مُلاحَظَةً تَحَقُّقٍ وَتَبَصُّرٍ، مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ: (الملك، الهادي، الحكم، العدل، المُقسِط، الحميد، الشكور، التواب،

العَفُور، العَفَّار، العَفُو، الحليم، الصَّبُور، الْمُنتَقِم، ويلاحظُ مع ذلك أن الله هو العليمُ الخبير، الذي لا تَخْفَى عليه خَافِيَةٌ، وهو القادرُ الذي لا يُعجزُهُ شيءٌ، فإنه لا بُدَّ أن يخشع أمام الله مُعترفاً له بتمام الملك، راضياً بأمره ونهيه، ساعياً إلى مرضاته.

فإذا جاءه الهدى من ربه اتَّبَعَهُ مُطْمئن القلب، مُسَلِّماً تسليماً، وإذا حَكَمَ اللهُ عليه بحُكم رضى بحكمه، ولم يُعَقَّب عليه بغير الشاء والإجلال، ثم إذا سَعَى سَعْيَهُ عَلِمَ أَنَّ الله لا يُضِيعُ له أَجَرَ عمله؛ لأنه العَدْلُ، ولا يَظْلِمُهُ مثقال ذرَّة؛ لأنه المُقْسِطُ بل سَيَمْنَحُهُ على الحَسَنَةِ عَشْرَ أَثْثَالِهَا، إلى سبعمائة ضعف، إلى أَضْعَافٍ كثيرة؛ لأنه تعالى الحميدُ الشكورُ، لذا فهو يُضَاعِفُ من أعماله الصالحة لِيُنَالَ من رفيع الدرجاتِ عند الله.

على أنه إذا تَغَلَّبَتْ عليه نَفْسُهُ فانزَلَقَ إلى المَعْصِيَةِ، فإنه أَسْرَعُ ما يَعُودُ إلى الاستِغفار، ويؤوِبُ إلى النَّدَمِ والتَّوْبَةِ، طامِعاً بِتَوْبَةِ اللهِ عليه، وَغَفْرِ ذُنُوبِهِ، والعَفْوِ عنها؛ لأنه يعلمُ أَنَّ الله هو التَّوَابُ، العَفُورُ العَفَّارُ العَفُو، كما أنه لا يَغْتَرُّ بتأخير معاقبة الله له؛ لأنه يعلمُ أن الله حَلِيمٌ صَبُورٌ، يُوَخِّرُ العُقُوبَةَ، ويمدُّ في آجالِ فُرْصِ التَّوْبَةِ، ليعودَ المُسِيءُ إلى رُشْدِهِ، وَيَسْتَغْفِرَ مِنْ ذَنْبِهِ، أما إذا تَمَادَى المُسِيءُ في عَيْهِ، فإنه يأخذه أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ؛ لأنه تعالى يُمَهِّلُ ولا يُهْمِلُ.

ثم هو لا يتَجَرَّأ على الله بالعناد والاستِكبار والمعاصي؛ لأنه يعلمُ أَنَّ الله مُنتَقِمٌ قَهَّارٌ، شديدُ العقاب.

الأسماء الحسنى التي تعود إلى صفات الأفعال

مقدمة

بعد أن ذكرنا مجموعة الأسماء الحسنى التي تدخل في باب علاقة المكلفين بخالقهم، نذكر الصنف السابع من مجموعة الأسماء التي تعود إلى صفات الأفعال، وهو ما يدخل في باب أن جميع ما يجري من متناقضات وأضداد ومختلفات في جميع الخلاق، هو من أفعال الخالق سبحانه بقضائه وقدره.

إذا لاحظنا جميع ما يُصيبُ الناسَ من خَفَضٍ أو رَفَعٍ، وَعَزٍّ أو ذُلٍّ، وتقديم أو تأخيرٍ، وَجَمْعٍ أو مَنَعٍ، وَضَرٍّْ أو نَفْعٍ، رأينا بوضوح أنه مِنَ اللَّهِ تعالى وبقضائه وقدره، ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى: (الخافض الرافع، المُعزِّز المُذلِّ، المُقدِّم المُؤخِّر، الجامع المانع، النافع الضار)، وفيما يلي شرح هذه الأسماء.

54 — الخافض

اسم فاعل مأخوذ من الخَفَضِ، وهو الإهانة وتنزيل المكانة، فما يُصيبُ الإنسانَ من انحطاط وسقوط في درجته بين الناس، فَمِنَ اللَّهِ جلَّ وعلا؛ فهو سُبْحَانَهُ الذي يَخْفِضُ أَهْلَ الْكُفْرِ والمعاصي، بما يَنَالُهُم مِن شَقَاءٍ، بسبب كُفْرِهِم ومعاصيهم. ولم يَرِدْ هذا الاسم في القرآن الكريم، ولكنه ورد في حديث أبي هريرة الجامع لأسماء الله الحسنى الذي أخرجه الترمذي والبيهقي، وهو مُجمَعٌ عليه.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حُجَّةُ الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في «المَقْصِدِ الأَسْنَى في شرح أسماءِ اللَّهِ الحُسْنَى»: (الخافِضُ الرافِعُ هو الذي يَخْفِضُ الكفار بالإشقاء، ويرفع

المؤمنين بالإسعاد يرفع أوليائه بالتقريب، ويخفض أعداءه بالإبعاد، ومن يرفع مشاهدته عن المحسوسات والمتخيلات، وإرادته من دميم الشهوات، فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين، ومن قصر مشاهدته على المحسوسات، وهمته على ما يشاركه فيه البهائم من الشهوات، فقد خفضه إلى أسفل السافلين، ولا يفعل ذلك إلا الله تعالى، فهو الخافض الرافع.

حَظُّ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْفَعَ الْحَقُّ، وَيَخْفِضَ الْبَاطِلَ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْصُرَ الْمُحَقَّقَ وَيَزْجِرَ الْمُبْطِلَ، فَيُعَادِي أَعْدَاءَ اللَّهِ لِيَخْفِضَهُمْ، وَيُوَالِي أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لِيَرْفَعَهُمْ).

ويقول الإمام اللغوي المحدث أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الخافض في أسماء الله تعالى هو الذي يَخْفِضُ الْجَبَّارِينَ وَالْفَرَاغَةَ - أَي يَضَعُهُمْ وَيُهَيِّئُهُمْ - وَيَخْفِضُ كُلَّ شَيْءٍ يُرِيدُ خَفْضَهُ، وَالْخَفْضُ ضِدُّ الرُّفْعِ).

ومنه الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحه»، عن أبي موسى الأشعري، قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات، فقال: «إِنَّ اللَّهَ لا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأُخْرِقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». ومعنى قوله: «لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ» فمعناه: أنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم؛ فَإِنَّ النَّوْمَ انْغِمَارٌ وَعَلَبَةٌ عَلَى الْعَقْلِ، يَسْقُطُ بِهِ الْإِحْسَاسُ، وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّهِ جُلُّ وَعَلَا، وَأما قوله: «يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ». قال ابن قتيبة: الْقِسْطُ: الْمِيزَانُ، وَسُمِّيَ قِسْطًا؛ لِأَنَّ الْقِسْطَ الْعَدْلُ، وَبِالْمِيزَانِ يَقَعُ الْعَدْلُ، قَالَ: وَالْمُرَادُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَخْفِضُ الْمِيزَانَ وَيَرْفَعُهُ بِمَا يُوزَنُ مِنْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ الْمَرْتَفَعَةِ، وَيُوزَنُ مِنْ أَرْزَاقِهِمِ النَّازِلَةِ، وَهَذَا تَمَثِيلٌ لِمَا يَقْدَرُ تَنْزِيلُهُ، فَشَبَّهَ بِوَزْنِ الْمِيزَانِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْقِسْطِ: الرِّزْقُ، الَّذِي هُوَ قِسْطُ كُلِّ مَخْلُوقٍ، يَخْفِضُهُ فَيَقْتُرُهُ، وَيَرْفَعُهُ فَيُوسِعُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَرَ هَذَا الْأِسْمَ عَلَى الْعَبْدِ

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَافِضُ، الَّذِي يُذِلُّ أَهْلَ الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ، يَخْشَى

من سَطَوْتِهِ وَبَطْشِهِ وجبروته، ويخضع لعزته وكبريائه، ويُعلن له الطاعة والخضوع، ولا يَتَكَبَّرُ على طَاعَتِهِ، ولا يُعَانِدُهُ، ولا يَغْلُو في الأرض استعلاء المتكبرين المفسدين المتألهين، كما كان شأنُ فرعونَ والنمرودِ، وأضرابهما، الذين كانت نهايتُهُمُ الحَفْضُ والذَلُّ والانتقام.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: 4]، وقد بلغ من استعلايته أنه ادَّعى الألوهية فأَخَذَهُ اللَّهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، قال تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهْمَنُنْ عَلَى الطَّيْنِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢٨) وَأَسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِكِبَرِ الْحَقِّ وَطَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (٢٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٣٠) [القصص: 38 - 40].

أما المَلِكُ والحاكم المؤمنُ فإنه يُقِيمُ موازينه في الناس على أساس الإيمان والتقوى، والعمل الصالح، فيرفع المؤمنين ويُدْنِيهِمْ وَيُقَرِّبُهُمْ وَيَتَّخِذُهُمْ بَطَانَةً صالحةً، ويُبْعِدُ الفاسدين الأشرار، ويقمعهم ويعاقبهم ويخفضهم وقد قصَّ الله لنا في القرآن قصةَ ذي القرنين، وهو مَلِكٌ مؤمن عادل قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ (٨٢) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (٨٤) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (٨٥) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (٨٦) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (٨٧) وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٨) [الكهف: 83 - 88].

معناه

اسم فاعل مأخوذ من الرَفَعَ، وهو الإكرام وإعلاء المكانة، وما يَصِلُ الإنسان إلى مكانة رفيعة بين الناس إلا بِرَفْعٍ مِنَ اللَّهِ ﷻ، فهو الذي يَرْفَعُ أَهْلَ

الإيمان والطاعة، بما يُصَيِّوَنَهُ مِنْ سَعَادَةٍ، بِسَبَبِ إيمانهم وطاعتهم.

وفي معنى أنه الرافع قال الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 83].

ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، بهذه الصيغة، وإنما جاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الإمامان الترمذي والبيهقي، كما أنه مُجمَعٌ عليه بين العلماء.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حجة الإسلام، وفيلسوفه الإمام المتكلم الفقيه الأصولي أبو حامد الغزالي الشافعي رحمته الله في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (هو الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد، يرفع أوليائه بالتقريب، ومن يرفع مشاهدته عن المحسوسات والمتخيلات، وإرادته من ذميم الشهوات، فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين، ولا يفعل ذلك إلا الله تعالى، فهو الرافع).

حظَّ العبد من ذلك أن يرفع الحق، وذلك بأن ينصر المحق ويترجر المبطل، فيعادي أعداء الله ليخفضهم، ويوالي أولياء الله ليرفعهم).

وقال الإمام اللغوي المحدث مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الرافع في أسماء الله تعالى هو الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد، وأوليائه بالتقريب، وهو ضد الخفض).

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: 165].

يقول تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾، أي: جعلكم تعمرونها

جيلاً بعد جيل، وقَرْنَا بعد قَرْن، وخَلَفْنَا بعد سَلَف؛ قاله ابن زَيْد وغيره من المفسرين، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ لَكِثَةً فِي الْأَرْضِ يَحُلُفُونَ﴾ [الزخرف: 60]، وكقوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ [النمل: 62]، وقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30] وقوله: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عِزُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: 129]. وقوله: ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾، أي فَاوَتْ بَيْنَكُمْ فِي الْأَرْزَاقِ، والأخلاق، والمحاسنِ والمساوِي، والمناظِر، والأشكالِ، والألوان، وله الحكمة في ذلك، كقوله تعالى: ﴿تَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا﴾ [الزخرف: 32]، وقوله: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 21].

وقوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ﴾، أي: لِيَحْتَبِرَكُمْ فِي الَّذِي أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ وَاِمْتَحَنَكُمْ بِهِ لِيَحْتَبِرَ الْغَنَى فِي غِنَاهُ، وَيَسْأَلُهُ عَنْ شُكْرِهِ، وَالْفَقِيرَ فِي فَقْرِهِ وَيَسْأَلُهُ عَنْ صَبْرِهِ. قال رسول الله ﷺ في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر من «صحيحه»، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النَّسَاءِ»، قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: معنى قوله: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ»، يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ شَيْئَانِ:

(أَحَدُهُمَا): حُسْنُهَا لِلنَّفُوسِ وَنَضَارَتُهَا وَلَذَّتُهَا، كَالْفَاكِهَةِ الْخَضِرَاءِ الْحُلُوةِ، فَإِنَّ النَّفُوسَ تَطْلُبُهَا طَلَبًا حَثِيثًا، فَكَذَا الدُّنْيَا.

(وَالثَّانِي): سُرْعَةُ فَنَائِهَا، كَالشَّيْءِ الْأَخْضَرِ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، ومعنى قوله: «إِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا»، أي: جَاعِلُكُمْ خُلَفَاءَ مِنَ الْقُرُونِ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، فَيَنْظُرُ، هَلْ تَعْمَلُونَ بِطَاعَتِهِ أَمْ بِمَعْصِيَتِهِ وَشَهَوَاتِكُمْ، ومعنى قوله: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ»، أي: اجْتَنِبُوا الْاِفْتِتَانَ بِهَا بِأَنْ تَتَعَلَّقُوا بِمَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَتَنْشَغَلُوا بِهَا عَنْ عِبَادَةِ رَبِّكُمْ بِالْكُلِّيَّةِ فَتَصْرِفُوا حَيَاتَكُمْ كُلَّهَا فِي جَمْعِ الْأَمْوَالِ، وَالِاسْتِمْتَاعِ بِالشَّهَوَاتِ وَالْمِلَذَاتِ مِنْ نِسَاءٍ وَمَأْكَلٍ وَمَشَارَبٍ وَسِيَّاحَاتٍ وَسَهَرَاتٍ، وَبَيِّنَ ﷺ بِأَنْ أَكْثَرَ الْفِتَنِ فِتْنَةُ النَّسَاءِ لِدَوَامِهَا وَابْتِلَاءِ أَكْثَرِ النَّاسِ بِهَا؛ لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِلُبِّ الرَّجُلِ

الحليم العاقل، وقد يَحْمِلُنْهُ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ فَيَهْلِكُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَقَدْ بَيَّنَّ ﷺ لِأُمَّتِهِ أَنْ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ فَأَهْلَكْتَهُمْ وَارْتَكَبُوا بِسَبَبِهَا الْفَوَاحِشَ وَالْمَعَاصِيَ وَالْمُؤَبَّقَاتِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، تَرْهِيْبٌ وَتَرْغِيبٌ أَنَّ حِسَابَهُ وَعِقَابَهُ سَرِيعٌ فَيَمْنَعُ عَصَاهُ وَخَالَفَ رُسُلَهُ ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، لِيَمْنَعَ وَالْآلِهَ وَاتَّبَعَ رُسُلَهُ فِيمَا جَاءُوا بِهِ مِنْ تَشْرِيعٍ فِيهِ الْخَيْرُ وَالْهُدَى وَالنُّورُ.

فَاللَّهُ سَبْحَانَهُ هُوَ الْخَافِضُ الرَّافِعُ، يَرْفَعُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُعِزُّهُمْ بِدِينِهِ، وَيَخْفِضُ أَهْلَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَيُذِلُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَمَنْ طَلَبَ الْعِزَّ وَالرِّفْعَةَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ فَقَدْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ، وَلَنْ يَجِدَ إِلَّا الذُّلَّ وَالصَّغَارَ.

56 - الْمُعِزُّ

معناه

اسم فاعِلٍ مِنَ الْإِعْزَازِ، وَهُوَ إِعْلَاءُ الشَّانِ وَالتَّقْوِيَةُ، فَمَا مِنْ عِزٍّ يَنَالُهُ الْإِنْسَانُ إِلَّا بِإِعْزَازِ اللَّهِ لَهُ، وَفِي مَعْنَى أَنَّهُ الْمُعِزُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾﴾ [آل عمران: 26]، وَأَعْلَى أَنْوَاعِ الْعِزِّ: عِزُّ الطَّاعَةِ وَالْقُرْبُ مِنَ اللَّهِ.

وَلَمْ يَرِدْ هَذَا الْاسْمُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الْجَامِعِ لِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنَى الَّذِي أَخْرَجَهُ الْإِمَامَانِ التِّرْمِذِيُّ وَابِيهَقِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ.

أقوال العلماء في تفسيره

يَقُولُ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِهِ «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنَى»: (الْمُعِزُّ هُوَ الَّذِي يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ، وَالْمُلْكُ الْحَقِيقِيُّ فِي الْخِلَاصِ عَنْ ذُلِّ الْحَاجَةِ وَقَهْرِ الشَّهْوَةِ، وَعَيْنِ الْجَهْلِ، فَمَنْ رَفَعَ الْحِجَابَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى

شاهد جمال حَضْرَتِهِ، وَرَزَقَهُ الْقَنَاعَةَ التي استغنى بها عن خَلْقِهِ، وَأَمَدَّهُ بِالْقُوَّةِ والتأييد حتى استولى بها على صفات نفسه، فقد أعزَّهُ اللَّهُ وآتَاهُ الْمَلِكَ عَاجِلًا، وَسَيَعِزُّهُ فِي الْآخِرَةِ بِالتَّقَرُّبِ وَنِدَائِهِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩)﴾ [الفجر: 27 - 29]، وذلك صنعُ الله تعالى كما يشاء حيث شاء فهو الْمُعِزُّ يُعِزُّ من يشاء، وكلُّ عَبْدٍ اسْتَعْمَلَ في تيسير أسباب العِزِّ على يده ولسانه فهو ذو حَظٍّ من هَذَا الاسم) انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الْمُعِزُّ في أسماء الله تعالى هو الذي يَهْبُ العِزُّ لمن يَشَاءُ من عباده، والعِزَّةُ في الأصل: القُوَّةُ والشِدَّةُ والغَلَبَةُ، تقول: عَزَّ يَعِزُّ - بالكسر - إذا صارَ عزيزاً وعَزَّ يَعِزُّ - بالفتح - إذا اشتدَّ.

ومنه الحديث الذي أخرجه ابن عساكر في تاريخه، عن إعادة بناء الكعبة في الجاهلية بعد أن هدمها السيل أنه ﷺ قال لعائشة أم المؤمنين ﷺ «هل تدرين لم كان قومك رَفَعُوا باب الكَعْبَةِ؟»، قالت: لا، قال: «تَعَزُّزًا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا»، أي: تكبراً وَتَشَدُّدًا على الناس.

أقوال المفسرين

يقول الله تعالى: ﴿بَشِّرِ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنَبُغُونَ عَنْهُمْ آلِزَّةَ فَإِنَّ آلِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٩)﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَّقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠)﴾ [النساء: 138 - 140].

يعني أن المنافقين وهم الذين آمنوا ثم كَفَرُوا فطَبَعَ اللَّهُ على قلوبهم، ثم وصفهم بأنهم ﴿يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، بمعنى: أنهم معهم في الحقيقة يُوَالُونَهُمْ، وَيُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، ويقولون لهم إذا خَلَوْا بِهِمْ: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [البقرة: 14]، أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم المُواافَقَةَ، فقال الله تعالى مُنْكَرًا عليهم فيما سَلَكُوهُ مِنْ مُوَالَاةِ الْكَافِرِينَ: ﴿أَيْنَبُغُونَ عَنْهُمْ

الْعِزَّةُ ﴿١٠﴾، ثم أخبر تعالى بأن العِزَّةَ كُلَّهَا له وَحْدَهُ لا شريك له، وَلَمِنْ جَعَلَهَا اللَّهُ له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: 10]، وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8]، والمقصودُ مِنْ هَذَا التَّهْيِيجِ عَلَى طَلَبِ الْعِزَّةِ مِنْ جَنَابِ اللَّهِ، والإقبالُ عَلَى عُبودِيَّتِهِ، والانتظامُ فِي جُمْلَةِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَهُمُ النُّصْرَةُ فِي هَذِهِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ ﴿[غافر: 51]﴾.

وقوله: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِذْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ﴾، أي: إنكم إذا ارتكبتمُ النَّهْيَ بَعْدَ وُضُوعِهِ إِلَيْكُمْ، وَرَضِيتُمْ بِالْجُلُوسِ مَعَهُمْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُكْفَرُ فِيهِ بِآيَاتِ اللَّهِ، وَيُسْتَهْزَأُ وَيُنْتَقَضُ بِهَا، وَأَقْرَرْتُمُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ شَارَكْتُمُوهُمْ فِي الَّذِي هُمْ فِيهِ، فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِنْهُمْ﴾ فِي الْمَأْتَمِ، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في «جامعه»: «مَنْ كَانَ يَوْمُنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْحَمْرُ»، والذي أَحِيلَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النَّهْيِ فِي ذَلِكَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [الأنعام: 68].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: 140]، أي: كما أشركوهم في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبداً، ويجمع بينهم في دارِ الْعُقُوبَةِ وَالنَّكَالِ وَالْقِيُودِ وَالْأَغْلَالِ وَشَرَابِ الْحَمِيمِ وَالْغَسَلِينَ.

وهذا حال كثير من المسلمين اليوم، فإنهم تركوا دينهم، وَلَحِقُوا بِأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْعِلْمَانِيِّينَ، وَانْتَسَبُوا لِمَحَافِلِهِمُ الْمُحَلِّيَّةِ وَالْدَوْلِيَّةِ، وَجَمْعِيَّاتِهِمْ وَأَحْزَابِهِمْ، يَتَّبِعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّ، وَالْجَاهَ، وَالْمَنَاصِبَ، وَالْأَمْوَالَ، وَالْمَرَكَزَ، وَقَدَّمُوا لَهُمُ الْوَلَاءَ وَالطَّاعَةَ، وَنَاصَبُوا أَهْلَ دِينِهِمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَالشُّحْنَاءَ، فَهَؤُلَاءِ فِي خَطَرٍ عَظِيمٍ إِنْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى رَبِّهِمْ، وَيَتَوَبَّعُوا إِلَيْهِ قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، فيقول: رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، لَقَدْ جَهِلَ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

وللمؤمنين، فطلبوها عند أعداء الله ولن ينالوا إلا الخيبة والخُسران في الدنيا والآخرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

57 — المِذْلُ

معناه

اسمُ فاعِلٍ من الإذلال، وهو إسقاطُ الشَّانِ والإِهَانَةُ والإِضْعَافُ، فما مِنْ ذُلٍّ يَنْحَدِرُ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ إِلَّا بِإِذْلَالِ اللَّهِ لَهُ.

وفي معنى أنه الْمُعِزُّ والمُذِلُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾﴾ [آل عمران: 26]، وَشَرُّ أَنْوَاعِ الذُّلِّ: ذُلُّ الْمَعْصِيَةِ وَالبُعْدُ عَنِ اللَّهِ ﷻ.

أقوال العلماء في تفسيره

قال الإمام حُجَّةُ الْإِسْلَامِ وفيلسوفه أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى»: (الْمِذْلُ هُوَ الَّذِي يَسْلُبُ الْمُلْكَ مِمَّنْ يَشَاءُ، وَالْمُلْكُ الْحَقِيقِيُّ فِي الْخِلَاصِ عَنْ ذُلِّ الْحَاجَةِ، وَقَهْرِ الشَّهْوَةِ وَعَيْبِ الْجَهْلِ).

وَمَنْ مَدَّ عَيْنَهُ إِلَى الْخَلْقِ حَتَّى اخْتَجَّ إِلَيْهِمْ، وَتَسَلَّطَ عَلَيْهِ الْجِرْصُ حَتَّى لَمْ يَقْنَعْ بِالْكِفَايَةِ، وَاسْتَدْرَجَهُ بِمَكْرِهِ حَتَّى اغْتَرَّ بِنَفْسِهِ وَبَقِيَ فِي ظُلْمَةِ الْجَهْلِ فَقَدْ أَذْلَهُ وَسَلَبَهُ، وَذَلِكَ صُنْعُ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا يَشَاءُ حَيْثُ يَشَاءُ، فَهُوَ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ يَعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَذِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَهَذَا الذِّلِيلُ هُوَ الَّذِي يُخَاطَبُ وَيُقَالُ لَهُ: ﴿وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَتْكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾﴾ [الحديد: 14، 15]، وَهَذَا غَايَةُ الذُّلِّ. انْتَهَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

وقال الإمام المحدثُ اللغوي مجدُ الدين أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدٍ

ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (المَذَلُّ في أسماء الله: هو الذي يُلْحَقُ الذَّلُّ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَنْفِي عَنْهُ أَنْوَاعُ الْعِزِّ جَمِيعُهَا.

ومنه الحديث الذي أخرجه مسلم في «صحيحه»: «يتركون المدينة على خير ما كانت مُذَلَّلَةً، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي»، أي: ثمارها دانية، سَهْلَةٌ الْمُتَنَاوَلُ مُخَلَّاةٌ غَيْرُ مَحْصِيَةٍ، وَلَا مَمْنُوعَةٍ عَلَى أَحْسَنِ أَحْوَالِهَا، وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّ الْمَدِينَةَ تَكُونُ مُخَلَّاةً خَالِيَةً مِنَ السُّكَّانِ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْوُحُوشُ.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٦﴾﴾، يقول تبارك وتعالى: ﴿قُلِ﴾، يا محمد، مُعْظَمًا لِرَبِّكَ وَشَاكِرًا لَهُ وَمُفَوَّضًا إِلَيْهِ وَمَتَوَكِّلًا عَلَيْهِ: ﴿اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ﴾، أي: لك الْمُلْكُ كُلُّهُ ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾، أي: أَنْتَ الْمُعْطِي وَأَنْتَ الْمَانِعُ، وَأَنْتَ الَّذِي مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله ﷺ، وهذه الأمة؛ لأن الله تعالى حَوَّلَ النُّبُوَّةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ، خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَرَسُولِ اللَّهِ إِلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ مَحَاسِنَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَخَصَّهُ بِخَصَائِصٍ لَمْ يُعْطِهَا نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَا رَسُولًا مِنَ الرُّسُلِ، فِي الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَشَرِيعَتِهِ وَإِطْلَاعِهِ عَلَى الْغُيُوبِ الْمَاضِيَةِ وَالْآتِيَةِ، وَكَشَفُهُ لَهُ عَنْ حَقَائِقِ الْآخِرَةِ، وَنَشْرُ أُمَّتِهِ فِي الْآفَاقِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَشَرْعِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَدْيَانِ وَالشَّرَائِعِ، فَصَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائِمًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ﴾، أي أَنْتَ الْمُتَصَرِّفُ فِي خَلْقِكَ، الْفَعَالُ لِمَا تُرِيدُ.

كما رَدَّ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٦٦﴾﴾ [الزخرف: 31]، قَالَ اللَّهُ رَدًّا عَلَيْهِمْ: ﴿أَمْرٌ

يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴿[الزخرف: 32]، أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد، بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك، وهكذا يُعْطِي الثبوت لمن يريد، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: 124]، وقال تعالى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الإسراء: 21].

وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة إسحاق بن أحمد، عن المأمون الخليفة أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوباً بالحميرية، فَعَرَّبَ له فإذا هو: (بسم الله، ما اختلف الليل والنهار، ولا دارت نجوم السماء في القلک إلا بنقل النعيم، عن ملک قد زال سلطانه إلى ملک، وملک ذي العرش دائم أبداً ليس بفان ولا مشترك).

حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا الْاسْمِ

إن المؤمن الموقن بأن الله هو المعز لأهل طاعته، المذل لأهل معصيته، يكون عزيزاً بربه وبدينه، غير متصاغر في نفسه، ولو تألّبت عليه قوى الشر جميعاً، فلا يتزلزل في دينه، ولا يتطرق الشك إلى عقيدته، بل يوقن أنه على الهدى والحق ويثبت على دينه، وإذا رأى الباطل من حوله قد طغى وعم في الأرض، وامتلك القوة، فهو يعلم أن هذا استدراج من الله لأهل الباطل، قال تعالى: ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ ﴿١٩٨﴾﴾ [آل عمران: 196 - 198].

58 — الْمُقَدِّمُ

معناه: مأخوذ من التقديم، ويقع في الأزمنة والأمكنة والمنازل المعنوية، فما من تقديم في الأزمنة، أو في الأمكنة، أو في المنازل المعنوية يجري لأحد من خلق الله، إلا وهو حاصل بتقديم الله، وأعلى أنواع التقديم: تقديم الله أوليائه، بتقريبهم إليه، وهدايتهم إلى معرفته، وهذا الاسم غير مذكور في القرآن الكريم، ولكنه مُجْمَع عليه، وقد ورد في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنى عند الترمذي وابن ماجه في سننهما، والبيهقي في «الدعوات»، عن أبي هريرة ؓ.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حُجَّةُ الإسلام، وفيلسوفه الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (المُقَدِّمُ: هو الذي يُقَرَّبُ، وَمَنْ قَرَّبَهُ فَقَدْ قَدَّمَهُ، وقد قَدَّمَ أَنْبِيَاءُهُ وَأَوْلِيَاءَهُ بتقريبهم وهدايتهم، وَالْمَلِكُ إِذَا قَرَّبَ شَخْصَيْنِ مَثَلًا، ولكن جعل أحدهما أَقْرَبَ إلى نفسه يُقَالُ: قَدَّمَهُ أَي جَعَلَهُ قُدَّامَ غَيْرِهِ. والقُدَّامُ تارةً يكون في المكان، وتارةً يكون في الرُّتْبَةِ، وهو مُضَافٌ لَا مَحَالَةَ إِلَى مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ، بالإضافة إليه يتقدَّمُ ما يتقدَّمُ ويتأخَّرُ ما يتأخَّرُ، وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مَقْصِدٍ هُوَ الْغَايَةُ، وَالْمَقْصِدُ هُوَ اللَّهُ تعالى.

والمُقَدِّمُ عند الله هو المُقَرَّبُ، فقد قَدَّمَ الملائكة، ثم الأنبياء، ثم الأولياء، ثم العلماء، والله تعالى هو المُقَدِّمُ؛ لَأَنَّكَ إِن أَحَلَّتْ تَقْدِيمَهُمْ عَلَى تَوْفِيرِهِمْ وَكَمَالِهِمْ فِي الصِّفَاتِ، فَمَنْ هُوَ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى التَّوْفِيرِ بِالْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ بِإِثَارَةِ دَوَاعِيهِمْ؟ فَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، فَهُوَ الْمُقَدِّمُ.

والمرادُ هو التَّقديمُ فِي الرُّتْبَةِ، وتوجد إشارة إلى أنه لم يتقدَّمْ مَنْ تَقَدَّمَ بِعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ، بل بتقديم الله إِيَّاهُ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: 101]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: 13] انتهى كلام الغزالي.

وقال الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي فِي كِتَابِهِ «النهاية فِي غريب الحديث»: (المُقَدِّمُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يُقَدِّمُ الْأَشْيَاءَ، وَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا، فَمَنْ اسْتَحَقَّ التَّقديمَ قَدَّمَهُ.

وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري فِي كِتَابِ التفسير من «صحيحه»، قال رسولُ الله ﷺ: «أَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي»، أَي عَلَى أَثَرِي). انتهى كلام ابن الأثير.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُلُّ شَيْءٍ عِلِيمًا ۝﴾ [النساء: 32]، أخرج الإمام أحمد في «مسنده» قالت أم سلمة: يا رسول الله! تغزوا الرجال ولا تغزوا، ولنا نصف الميراث؟! فأنزل الله: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾. وأخرج علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في الآية قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك ولكن يسأل الله من فضله.

ثم قال: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر؛ هذا قول ابن جرير الطبري، وقيل: المراد بذلك في الميراث، أي كل يرث بحسبه، رواه الترمذي، عن ابن عباس.

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: ﴿وسألوا الله من فضله﴾ لا تتموا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، أي إن التمني لا يجدي شيئاً، ولكن سلوني من فضلي أعطكم، فإني كريم وهاب، وقد أخرج الترمذي في «جامعه» بسنده إلى ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «سلو الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج».

ثم قال: ﴿إن الله كان يكل شئ عليمًا﴾ أي عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله، عن تعاطي الخير وأسبابه، ولهذا قال: ﴿إن الله كان يكل شئ عليمًا﴾.

أثر هذا الاسم على العبد

إن من علم أن الله يقدم عباده المؤمنين الطائعين، على غيرهم، وجب أن يكون ميزانه في تقديم الناس وتأخيرهم تفاضلهم في الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وهذا كان شأن الرسول ﷺ، إذ كان يقدم من أصحابه الصالحين

والعلماء والمتفقيين والأتقياء، فَيَسْتَعْمِلُهُمْ وَيَسْتَوزِرُهُمْ وَيُؤَمِّرُهُمْ عَلَى النَّاسِ، وبذلك تَصْلُحُ شُؤُونُ الرِّعْيَةِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ.

أما حالُ المسلمين اليوم، فإنه على العكس من ذلك تماماً، فقد تَغَيَّرَتْ عندهم المَوَازِينُ في تقديم الناس وتفاضلهم، فَقَدَّمُوا أَصْحَابَ الْمَالِ وَالسُّلْطَةِ، ولو كانوا غيرَ مؤمنين بالله، واحْتَرَمُوا الْكَافِرَ وَالْعَدُوَّ، واحْتَقَرُوا الْمُؤْمِنَ، وَرَمَوْهُ بِالْتَّخْلُفِ وَالرَّجْعِيَّةِ والسَّذَاجَةِ، وتارةً بِالْعُنْفِ والإرهاب، فصَارُوا أَعَزَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذَلَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ، من أجل ذلك سادت مجتمعاتهم الفوضى والظلم، وأصبح الشريفُ فيهم وَضِيعاً، والوَضِيعُ شَرِيفاً، كما أخبر بذلك الرسول ﷺ قبل أربعة عشر قرناً، ولن يستعيدوا عِزَّهُمْ وَقُوَّتَهُمْ، وَمَجْدَهُمْ إِلَّا بِالْعُودَةِ إِلَى رَبِّهِمْ، واتباع تعاليم دينهم.

59 - المؤخر

معناه

مأخوذٌ مِنَ التَّأخِيرِ، ويقع في الأزمنة والأمكنة والمَنَازِلِ المَعْنَوِيَّةِ، فما من تأخير في الأزمنة، أو في الأمكنة، أو في المنازل المعنوية، يجري لأحد من خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا وَهُوَ حَاصِلٌ بِتَأخِيرِ اللَّهِ، وَأَخْسُ أَنْوَاعِ التَّأخِيرِ: تَأخِيرُ اللَّهِ أَعْدَاءَهُ، بِإِبْعَادِهِمْ عَنْ رَحْمَتِهِ، وَضَرْبِ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.

وهذا الاسم غير مذكور في القرآن الكريم، ولكنّه مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وقد ورد في حديث أبي هريرة ؓ الجامع لأسماء الله الحسنى، الذي أخرجه الترمذي، وابن ماجه في سننهما والبيهقي في كتابه «الدعوات».

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام الغزالي في «المَقْصِدِ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى»: (المُؤَخَّرُ هو الذي يُبْعَدُ، وَمَنْ أَبْعَدَهُ فَقَدْ أَخْرَهُ، وقد أخرج أعداءه بإبْعَادِهِمْ وَضَرْبِ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. وكل متأخر فهو مُؤَخَّرٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا قَبْلَهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى هو المُؤَخَّرُ؛ لِأَنَّكَ إِنِ أَحَلْتَ تَأْخُرَهُمْ عَلَى تَقْصِيرِهِمْ، فَمَنْ هُوَ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى

التقصير بصَرْفِ دواعيهم إلى ضِدِّ الصِّرَاطِ المستقيم؟ فذلك كُلُّهُ مِنَ اللَّهِ تعالى، فهو الْمُؤَخَّرُ.

والمُرَاد هو التأخيرُ في الرُتْبَةِ، وتوجد إشارةٌ إلى أنه لم يتأخر من تأخَّر بعلمِهِ وعَمَلِهِ، بل بتأخيرِ اللَّهِ إِيَّاهُ في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (السجدة: 13)، انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام المحدث اللغوي مجدُ الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (المؤخر في أسماء الله تعالى: هو الذي يؤخرُ الأشياءَ، فيَضَعُها في مواضعها، وهو ضِدُّ الْمُقَدَّمِ.

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الأدب من «سننه» بسنده إلى أبي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يقولُ بِأَخَرَةٍ إذا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، فقال رجلٌ: إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فيما مَضَى يا رسولَ اللَّهِ! فقال: «كَفَّارَةٌ لما يَكُونُ في المجلس»، أي في آخر جلوسه، ويجوزُ أَنْ يَكُونَ في آخرِ عمره، وأخَرَةٌ: بفتح الهمزة والخاء المعجمة.

أقوال المفسرين

يقول الله تعالى في مُحْكَم كتابه المُبين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٩) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠) وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١١)﴾ [المنافقون: 9 - 11]، يقولُ تعالى أَمْرًا لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بكثرة ذكره، وناهياً لهم عن أَنْ تَشْغَلَهُمُ الْأَمْوَالُ والأولادُ عن ذلك، ومُخْبِراً لهم بأنه من التَّهَيُّ بِمَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وزينتها، عما خُلِقَ له مِنْ طاعةِ رَبِّهِ وذكره فإنه من الْخَاسِرِينَ الذي يَخْسِرُونَ أَنْفُسَهُمْ وأهلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ثم حَثَّهُمْ على الإنفاق في طاعته فقال: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ

الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾، فكلُّ مُقَرَّطٍ يَنْدُمُ عِنْدَ الْاِحْتِضَارِ، وَيَسْأَلُ طَوْلَ الْمُدَّةِ، وَلَوْ شَيْئاً يَسِيرًا، لِيَسْتَعْتَبَ وَيَسْتَذْكُرَ مَا فَاتَهُ، وَهِيَهَاتَ، كَانَ مَا كَانَ وَأَتَى مَا هُوَ آتٍ وَكُلُّ بِحَسَبِ تَفْرِيطِهِ، أَمَّا الْكَفَّارُ فَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُحِبِّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوَّلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ﴾ ﴿٤٤﴾ [إبراهيم: 44]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ [المؤمنون: 99، 100]، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١١﴾.

أثر هذا الاسم على العبد

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ، يُقَدِّمُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلِيَائِهِ وَأَهْلَ طَاعَتِهِ بِمَا يُوقِفُهُمْ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ وَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ وَعِلْمُهُ وَفَضْلُهُ، وَبِمَا يُؤَلِّهِمْ مِنْ مَرَائِزِ وَوَلَايَاتٍ وَإِمَاءَاتٍ، وَيُؤَخِّرُ الْكَفَرَةَ وَأَهْلَ الْمَعَاصِي بِمَا يَحْجُبُهُ عَنْهُمْ مِنْ تَوْفِيقِ لَطَاعَتِهِ وَأَنْوَارِ جَلَالِ قُدْسِهِ، إِنَّ مَنْ عَلِمَ ذَلِكَ يُصْبِحُ مُقَدِّمًا لِأَهْلِ الْإِيمَانِ، مُؤَخِّرًا لِأَهْلِ الْعَصْيَانِ، فَيُؤَالِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَيُعَادِي مَنْ عَادَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّ فِي اللَّهِ وَيَكْرَهُ فِي اللَّهِ، وَتُصْبِحُ مَشَاعِرُهُ وَعَوَاطِفُهُ وَأَفْكَارُهُ كُلُّهَا وَفَقْ مُرَادِ اللَّهِ وَرِضَاهُ، وَلَا يُقِيمُ عِلَاقَاتٍ وَدَّ وَمَحَبَّةٍ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ، وَلَا يَنْتَمِي لِأَيَّةِ جِهَةٍ، أَوْ حِزْبٍ، أَوْ جَمْعِيَّةٍ، أَوْ مَحْفَلٍ، أَوْ مَرْكَزٍ، أَوْ مَنْظَمَةٍ غَيْرِ إِسْلَامِيَّةٍ، تُدَارِ مِنْ أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَتَعْمَلُ عَلَى حَرْبِهِمْ، وَعَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ يَنْتَمِي لِدِينِ اللَّهِ، وَتَرْبُطُهُ بِأَهْلِ دِينِهِ رَابِطَةُ الْإِيمَانِ، وَأَخْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَيُحِبُّ أَحْبَابَ اللَّهِ، وَيَكْرَهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ الْكَفَرَةَ، وَيَتَوَاصَى مَعَ أَهْلِ دِينِهِ عَلَى الْحَقِّ، وَيُضَيِّرُ عَلَى أَذَى أَعْدَاءِ اللَّهِ، كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ﴿وَالْعَصْرُ﴾ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ [العصر: 1 - 3].

60 - الجامع

معناه

مأخوذ من الجمع، ويقع الجمع في الأجزاء المتباعدة، والأمور المتفرقة،

وكثيرٌ من صُورِ الخَلْقِ في الأكوانِ إِنَّمَا يَتِمُّ بِجَمْعِ الْمُتَفَرِّقاتِ جمعاً حَقِيقِيّاً، وهو بِفِعْلِ اللَّهِ وقضائِهِ وَقَدَرِهِ، فاللَّهُ هُوَ الجامِعُ، وَمِنْ ذَلِكَ جَمْعُ الناسِ لِيَوْمِ القِيامَةِ، وَجَمْعُ الخِيراتِ ومنحها لمن شاءَ مِنْ عِبَادِهِ، قالَ اللَّهُ تَعَالَى حِكايَةً لِقَوْلِ الراسخينَ فِي العِلْمِ: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَماعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخْلَفُ أَلَيْسَ كَذَلِكَ﴾ [آل عمران: 9] .

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المَقْصِدُ الأَسْنَى في شرح أسماءِ اللَّهِ الحُسْنَى»: (الجامِعُ هو المُؤَلَّفُ بين التَّماثِلاتِ والتَّبايناتِ والمتضاداتِ. أما جَمْعُ اللَّهِ تَعَالَى بين التَّماثِلاتِ، فَكَجَمْعِهِ الخَلْقَ الكَثِيرَ مِنَ الإنسِ على ظَهْرِ الأرضِ، وَحَشَرِهِ إِيانَهُمْ في صَعِيدِ يَوْمِ القِيامَةِ.

وأما التَّبايناتُ فَكَجَمْعِهِ بين السَّمواتِ والكواكبِ، والهواءِ، والأرضِ، والبحارِ، والحيواناتِ، والنباتِ، والمعادِنِ المختلفةِ، كُلُّ ذَلِكَ متباينُ الأشكالِ والألوانِ والطُّعومِ والأوصافِ، وقد جمعها اللَّهُ في الأرضِ، وجمع بين الكلِّ في العالمِ، وكذلك جمعه بين العَظْمِ، والعَصَبِ، والعِرْقِ، والعَصَلَةِ، والمَخِّ، والبَشَرَةِ، والدَّمِ، وسائرِ الأخلاطِ في بَدَنِ الحَيوانِ.

وأما المتضاداتِ فَكَجَمْعِهِ بين الحَرارةِ والبُرودةِ، والرُّطوبةِ واليُبوسةِ في أَمْرِجَةِ الحَيواناتِ، وهي متنافراتٌ مُتَعادِياتٌ، وذلك أَبْلَغُ وَجُوهُ الجَمْعِ.

وتَفْصِيلُ جَمْعِهِ لَا يَعرِفُهُ إِلَّا مَنْ يَعرِفُ تَفْصِيلَ مَجْمُوعَاتِهِ في الدُّنيا والآخِرَةِ، وكلُّ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ شَرْحُهُ.

الجامع من العباد: مَنْ جمع بين الآدابِ الظاهِرةِ في الجوارِحِ، وبين الحقائقِ الباطِنةِ في القُلُوبِ، فَمَنْ كَمَلَتْ مَعْرِفَتُهُ، وَحَسُنَتْ سِيرَتُهُ، فهو الجامِعُ، ولذلك قيل: الكامِلُ مَنْ لَا يُطْفِئُ نَورَ مَعْرِفَتِهِ نَورَ وَرَعِهِ، وكَأَنَّ الجَمْعَ بين البَصَرِ والبَصِيرَةِ مُتَعَدِّزٌ، ولذلك نرى صَبوراً على الرُّهْدِ والوَرَعِ لا بصيرةَ لَهُ، ونرى ذا بَصِيرَةٍ لا صَبَرَ لَهُ، والجامِعُ مَنْ جمع بين الصَّبْرِ والبَصِيرَةِ. انتهى كلامُ الغزالي.

ويقول الإمام مجدُّ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري

الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الجامع في أسماء الله تعالى هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب. وقيل: هو المؤلف بين المُمْتَاثِلَاتِ، والمتباينات والمتضادات في الوجود.

ومنه الحديث الشريف المتفق عليه الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب التعبير من «صحيحه»، والإمام مسلم في كتاب المساجد من «صحيحه»، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّغْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهْورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كُلِّهِ، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ»، ومعنى قوله: «أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ» يعني: القرآن، جَمَعَ اللَّهُ بِلُطْفِهِ فِي الْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَةِ مِنْهُ مَعَانِي كَثِيرَةً، وَاحِدَهَا: جَامِعَةٌ، أَيْ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ.

وقال النووي: وكلامه ﷺ كان بالجوامع، قليل اللفظ كثير المعاني.

وأخرج أبو داود في كتاب الصلاة من «سننه» في أبواب الوتر، باب الدعاء، وأحمد في «مسنده» 148/6، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ ﷺ يُعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدْعُو مَا بَيْنَ ذَلِكَ»، قال ابن الأثير: هي التي تَجْمَعُ الْأَغْرَاضَ الصَّالِحَةَ، وَالْمَقَاصِدَ الصَّحِيحَةَ، أَوْ تَجْمَعُ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَآدَابَ الْمَسْأَلَةِ.

وأخرج أبو داود في كتاب الصلاة من «سننه»، باب تحزيب القرآن، والإمام أحمد في مسنده 169/2، عن عبد الله بن عمرو، قال: أتى رجل رسول الله ﷺ، فقال: أقرئني يا رسول الله! فقال: اقرأ ثلاثاً من ذوات ﴿الرَّ﴾ فقال: كَبُرَتْ سِنِّي وَاشْتَدَّ قَلْبِي، وَعَلَّظَ لِسَانِي، قال: فاقرأ ثلاثاً من ذوات ﴿حَمَّ﴾ فقال مثل مقالته فقال: اقرأ ثلاثاً مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ، فقال مثل مقالته، فقال الرجل: يا رسول الله! أقرئني سورة جامعة، فأقرأه النبي ﷺ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: 1]، حتى فرغ منها، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبداً، ثم أدبر الرجل فقال النبي ﷺ: «أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ، مَرَّتَيْنِ»، أي إن سورة الزلزلة تجمع أسباب الخير لقوله فيها: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [٧] وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [٨].

وأخرج الإمام الترمذي في أبواب العلم من «جامعه» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، بسنده إلى يزيد بن سلمة رضي الله عنه قال: يا رسول الله! إني قد سمعتُ منك حديثاً كثيراً أخافُ أن يُنسيني أولُه آخرُه، فحدثني بِكَلِمَةٍ تكون جَماعاً، قال: «اتَّقِ اللهَ فيما تَعَلَّمُ»، الجَماعُ ما جمع عدداً، أي كلمة تَجْمَعُ كلمات). انتهى كلام ابن الأثير.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ أَوْحَابُ﴾ (آل عمران: 8، 9)، أي يقولون في دعائهم: إِنَّكَ يا رب سَتَجْمَعُ بين خلقك يوم مَعادِهِمْ، وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزئ كُلاً بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر.

أثره على العبد: إن مَنْ عَلِمَ أن اللهَ جامعُ الناسِ ليومٍ لا ريبَ فيه ليُحاسبَ الظالمَ بِظُلْمِهِ، ويأخذَ للمظلوم حَقَّهُ مِنَ الظالم، يَزِيدُ عَنِ الظلم في الدنيا، ويخشى ذلك اليوم، وأيضاً مَنْ عَلِمَ أن اللهَ تعالى جامعُ يجمع في الدنيا بين عباده المؤمنين، الذين جمعهم الإيمان ومَحَبَّةُ الله وتقواه أَخَى إخوانه المؤمنين، واجتمع معهم على محبة الله وطاعته، وعلى ذكره، فهو حريص على الاجتماع بهم؛ لأنهم سببُ قُوَّتِهِ في المجتمع: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 3]، وترك صحبة أعداء الله الأشرار.

61 — المانع

معناه

مأخوذ من المَنع، وهو حَجْزُ الأشياء، وكثيرٌ من صُور حِفْظِ المخلوقات في نظامها وأوضاعها من الخلل أو الفساد، إنما يَتِمُّ بِمَنعِ المُهْلِكَاتِ عنها، وبذلك تَبْتِمُ صِيانَتُها وَيَسْتَمِرُّ بَقاؤُها، وكولا مَنعُ اللهِ المُهْلِكَاتِ عنها لَفَسَدَتِ واختَلَّ نظامُها، وهذا ما يُسَمَّى: «بِدَفْعِ البَلَاءِ» وما ذلك إِلَّا بِخَلْقِ اللهِ تعالى.

كما أنَّ مِنْ صُورِ الْمَنْعِ: الْحَزْمَانُ مِنْ بَعْضِ الْخَيْرَاتِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بِخَلْقِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ وَعَدْلِهِ، وَمِنْهُ دُعَاءُ الرَّسُولِ ﷺ: «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ» متفقٌ عليه، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة من «صحيحه»، ومسلم في كتاب المساجد من «صحيحه»، عن المغيرة بن شعبة ؓ.

ولم يردْ هذا الاسم في القرآن الكريم ولكنه مُجْمَعٌ عليه، وقد جاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحُسْنَى الذي رواه أبو هريرة ؓ، وأخرجه الأئمة: الترمذي وابن ماجه في «سننهما»، والبيهقي في «الدعوات». وفي حديث الإمام مسلم في «صحيحه»، أنه كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الصلاة: «لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حجة الإسلام، وفيلسوفه الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (المانع هو الذي يَرُدُّ أسباب الهلاكِ والنقصانِ في الأديانِ والأبدانِ بما يخلقه من الأسبابِ المُعَدَّةِ للحفظ، وكلُّ حِفْظٍ فَمِنْ ضَرُورَتِهِ مَنْعٌ وَدَفْعٌ، فَمَنْ فَهِمَ معنى الحفظ، فَهِمَ معنى المانع، فالْمَنْعُ إضافةً إلى السَّبَبِ المُهْلِكِ، والحِفْظُ إضافةً إلى المَحْرُوسِ عن الهلاكِ، وهو مَقْصُودُ المنعِ وغايَتُهُ.

وإذا كان الْمَنْعُ يُرَادُّ لِلْحِفْظِ، والحفظ لا يُرَادُّ لِلْمَنْعِ، فكلُّ حافظٍ دافع مانع، وليس كلُّ مانع حافظاً، إلا إذا كان مانعاً مُطلقاً لجميع أسباب الهلاكِ والنقصِ، حتى يحصل الحِفْظُ مِنْ ضرورته.

ويقول الإمام المُحدِّث اللغويُّ مَجْدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ، في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: المانع هو الذي يمنع عن أهل طاعته - أي يدافع عنهم - ويحوطهم ويُنصِّرُهُمْ. وقيل: يمنع من يُريدُ مِنْ خلقه ما يُريدُ، ويُعطيه ما يُريدُ.

وفيه الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري في كتاب الأدب من «صحيحه»، ومسلم في كتاب الأفضية من «صحيحه»، عن المغيرة بن شعبة ؓ:

«أنه كان ينهى عن عقوق الأمهات ومنع وهات»، أي عن منع ما عليه إعطاؤه، وطلب ما ليس له.

وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفتن من «صحيحه» بسنده إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ، وَلَا عَدَدٌ وَلَا عُدَّةٌ، يُنْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بَبِيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ»، ومعنى «مَنَعَةٌ»: أي قُوَّة تمنع مَنْ يُرِيدُهُمْ بسوء، وقيل: هي «مَنَعَةٌ» - بفتح النون - جَمْعُ مانِعٍ، مِثْلُ: كَافِرٍ وَكَفْرَةٍ، وهذا الحديث بشأن المَهْدِيِّ الذي يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَيَعُوذُ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ هُوَ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ تَمْنَعُهُمْ وَلَا عَدَدٌ وَلَا عُدَّةٌ، فَيُنْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا وَصَلَ هَذَا الْجَيْشُ إِلَى الْبَبِيْدَاءِ الَّتِي عَلَى طَرِيقِ الْخَارِجِ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ خُسِفَ بِهِ، وَيَنْصُرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: 67]، يقول الله تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً ﷺ، باسم الرسالة وأمراً بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امْتَثَلَ عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك، وقام به أتم قيام، أخرج البخاري، ومسلم في «صحيحيهما» بسندهما إلى عائشة رضي الله عنها قالت: «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئاً مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ».

وفي الصحيحين أيضاً عنها أنها قالت: لو كان محمد ﷺ كاتماً شيئاً من القرآن لكتمت هذه الآية: ﴿وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: 37]. وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره»، عن هارون بن عنترة، قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له: إن أناساً يأتوننا فيخبرونا: أن عندكم شيئاً لم يُبْدِ رسول الله ﷺ للناس، فقال ابن عباس: ألم تعلم أن الله تعالى قال: ﴿يَتَأْتِيَهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ والله ما ورثنا رسول الله ﷺ سواداً في بَيْضَاءَ.

وأخرج البخاري في «صحيحه» من رواية أبي جُحَيْفَةَ وهب بن عبد الله السَّوَّائِي قال: قلت: لعلي بن أبي طالب ؑ: هل عندكم شيء من الوحي ممَّا ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتَلَ مُسْلِمٌ بكافرٍ.

وقال البخاري ؑ: قال الزهري: (مِنَ اللَّهِ الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم)، وقد شَهِدَتْ له أُمَّتُهُ بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقتهم بذلك في أعظم اجتماع في خُطْبَتِهِ يوم حَجَّةِ الوداع، وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفاً، كما ثبت في «صحيح مسلم»، عن جابر بن عبد الله ؑ، أن رسول الله ﷺ قال في خُطْبَتِهِ يَوْمَئِذٍ: «أيها الناس! إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدْبْتَ وَنَصَحْتَ»، فَجَعَلَ يَرْفَعُ أَصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكِسُهَا إِلَيْهِمْ ويقول: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟»، وفي رواية الإمام أحمد، عن ابن عباس زيادة: ثم قال: «أَلَا فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾، أي بَلَغَ أَنْتَ رسالتي، وأنا حَافِظُكَ وَنَاصِرُكَ، وَمُؤَيِّدُكَ عَلَى أَعْدَائِكَ وَمُظْفِرُكَ بِهِمْ، فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ فَلَنْ يَصِلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَيْكَ بِسُوءٍ يُؤْذِيكَ.

وَمِنَ عَصْمَةِ اللَّهِ لِرَسُولِهِ، حِفْظُهُ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَصَنَادِيدِهَا وَخُسَايِدِهَا وَمُعَانِدِيهَا وَمُتَرَفِيهَا، مَعَ شِدَّةِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَنَصَبِ الْمَحَارِبَةِ لَهُ لَيْلاً وَنَهَاراً، بِمَا يَخْلُقُهُ اللَّهُ مِنَ الْأَسْبَابِ الْعَظِيمَةِ بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ الْعَظِيمَةِ، فَصَانَهُ فِي ابْتِدَاءِ الرِّسَالَةِ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، إِذْ كَانَ رَئِيساً مُطَاعاً كَبِيراً فِي قُرَيْشٍ، وَخَلَقَ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةً طَبِيعِيَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا شَرِيعَةَ، وَلَوْ كَانَ أَسْلَمَ لَاجْتِرَاءً عَلَيْهِ كُفَّارُهَا وَكِبَارُهَا، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ قَدْرٌ مُشْتَرِكٌ فِي الْكُفْرِ هَابُوهُ وَاحْتَرَمُوهُ، فَلَمَّا مَاتَ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ نَالَ مِنْهُ الْمُشْرِكُونَ أَذًى يَسِيراً، ثُمَّ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ الْأَنْصَارَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَعَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى مَدِينَتِهِمْ، فَلَمَّا صَارَ إِلَيْهَا مَنَعُوهُ.

62 — النافع

إِنْ مِنْ صُورِ الْمُتَنَاقِضَاتِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْخَلْقِ، صُورِ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَضَرَّةِ الَّتِي لَا تَدْخُلُ فِي مَجَالِ تَكْلِيفِ الْمَكْلُوفِينَ: كَالصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ، وَالْعَطَاءِ وَالْحَرَمَانِ، وَالنَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فَمَا يَجْرِي شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَمثَالِهِ إِلَّا بِفَعْلِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، فَمِنْهُ، مَا يَحْصُلُ لَخَلَاتِقِهِ مِنْ مَنْفَعَةٍ، وَمِنْهُ مَا يَصِيبُهُمْ مِنْ مَضَرَّةٍ، أَمَّا الْمَضَرَّةُ فَيَعْدَلُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْمَنْفَعَةُ فَيَفْضِلُ مِنْهُ.

معناه

وفي معنى أنه النافع قال الله تعالى في مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ يَضُرَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ [الأنعام: 17]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَتَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ [الرعد: 16]، أي مع أن الله هو الذي يملك النَّفْعَ وَالضَّرَّ لِجَمِيعِ مَنْ خَلَقَ.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (النافع هو الذي يصدر منه الخير والنفع، وكل ذلك منسوب إلى الله تعالى إما بواسطة الملائكة، والإنس والجمادات، أو بغير واسطة، فلا تظن أن الطعام يُشْبَعُ وَيَنْفَعُ بِنَفْسِهِ، أو أن المَلِكَ وَالْإِنْسَانَ، أو شيئاً من المخلوقات من فلك، أو كوكب، أو غيرهما يقدِرُ على خيرٍ أو نفعٍ بنفسه، بل كل ذلك أسبابٌ مُسَخَّرَةٌ لَا يَصْدُرُ عَنْهَا إِلَّا مَا سُخِّرَتْ لَهُ.

وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية كَالْقَلَمِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْكَاتِبِ فِي اعْتِقَادِ الْعَامِّيِّ، وكما أن السلطان إذا وَقَّعَ فِي التَّوْقِيعِ بِكَرَامَةٍ، لم يرَ نفع ذلك من الْقَلَمِ، بل مِنَ الدِّينِ الْقَلَمُ مُسَخَّرٌ لَهُمْ، فكذلك سائر الوسائط والأسباب.

وإنما قلنا في اعتقاد العامي؛ لأن الجاهل هو الذي، يرى القلم مُسَخَّرٌ لِلْكَاتِبِ، والعارف يعلم أنه مُسَخَّرٌ فِي يَدِهِ لِلَّهِ تَعَالَى، وهو الذي الْكَاتِبُ مُسَخَّرٌ

له، فإنه مهما خلق الكاتب وخلق له القدرة، وسلط عليه الداعية الجازمة التي لا ترد فيها، صدرت منه حركة الأصابع والقلم لا محالة شاء أم أبى، بل لا يمكنه أن لا يشاء، فإذن الكاتب بقلم الإنسان ويده هو الله تعالى، فإذا عرفت هذا في الحيوان المختار، فهو في الجمادات أظهر).

ويقول الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى النافع هو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه، حيث هو خالق النفع والضّر، والخير والشر).

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسَّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝٨﴾ [الأنعام: 17، 18].

يقول تعالى مخبراً أنه مالك الضر والنفع، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، كقوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [فاطر: 2]، وفي الحديث عند الإمام مسلم في «صحيحه»، أن رسول الله ﷺ كان يقول: «لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، ولهذا قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾، أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعُلُوّه، وقدرته على الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾: أي في جميع أفعاله ﴿الْخَبِيرُ﴾: بمواضع الأشياء ومحالها فلا يعطي إلا من يستحق، ولا يمنع إلا من يستحق.

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ فَنَعَا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهْرُ ۝١٦﴾ [الرعد: 16].

يُقَرَّرُ تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم مُعْتَرِفُونَ بأنه هو الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ وهو ربُّها ومُدَبِّرُها، وهم مع هذا قد آتخذوا مِن دونه أولياءَ يَعْبُدُونَهُمْ، وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعاً ولا ضرراً، أي لا تُحْصِلُ لهم مَنَفَعَةً ولا تَدْفَعُ عنهم مَضَرَّةً، فهل يَسْتَوِي مَن عَبَدَ هذه الآلهة مع الله، وَمَن عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ لا شريكَ له، فهو على نورٍ مِن ربه، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوِي الظُّلُمَتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾، أي أَجْعَلْ هؤلاء المشركون مع الله آلهةً، تناظرُ الرَّبَّ ومماثِلُهُ في الخلق فَخَلَقُوا كَخَلْقِهِ فتشابه الخلق عليهم، فلا يدرون أنها مخلوقة مِن مخلوقٍ غيره، أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يُشابهُ شيءٌ ولا يماثلُهُ، ولا نِدَّ لَهُ ولا عَدَلٌ، ولا وَزِيرَ له، ولا وَلَدٌ، ولا صاحِبَةَ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وإنما عَبَدَ هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له، عبيدٌ له، كما كانوا يقولون في تَلْبِيَّتِهِمْ: (لَبَّيْكَ لا شريكَ لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك) وكما أخبر تعالى عنهم في قوله: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]، فأنكر تعالى عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك، وهو تعالى لا يَشْفَعُ أَحَدٌ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ﴾ [سبا: 23]، وقال تعالى: ﴿وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مَن بَعَدَ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: 26]، وقال تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [٩٣] لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُمْ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ [مريم: 93 - 95]، فإذا كان الجميع عبيداً فَلِمَ يَعْبُدُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بلا دليل ولا بُرْهان، بل مُجَرَّدُ الرَّأْيِ والاختراع والابتداع، ثم قد أرسل رسله مِن أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك، وتنهاهم عن عبادة مَن سِوَى الله فكذبوهم وخالفوهم فَحَقَّتْ عليهم كلمة العذاب لا محالة ﴿وَلَا يَظِلُّ رُكُوكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: 49].

63 — الضار

معناه

مِن صُورِ المتناقضات التي تجري في الخلق، صور المَنَفَعَةِ والمَضَرَّةِ التي

لا تدخل في مجال تكليف المكلفين، كالمرَض والصحة، والحرمان والعطاء، والنقص والزيادة في الأموال والأنفس والثمرات، فما يجري شيء من ذلك، إلا بفعل الله وقضائه وقدره، فما يحصل لخلائقه من مَضَرَّة، فهو بعدله سبحانه. وفي معنى أنه الضارُّ قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَضْرِبْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: 17].

أقوال العلماء في تفسيره

قال الإمام الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الضارُّ هو الذي يصدر منه الشرُّ، والضرُّ، وكل ذلك منسوب إلى الله تعالى، إما بواسطة الملائكة والإنس والجمادات، أو بغير واسطة، فلا تظنَّ أن السُّمَّ يَقْتُلُ وَيَضُرُّ بنفسه، أو أن المَلِكَ والإنسانَ والشیطانَ، أو شيئاً من مخلوقات الله من فلک أو كوكب أو غيرهما، يقدر على شرٍّ أو ضُرٍّ بنفسه، بل كل ذلك أسبابٌ مُسَخَّرَةٌ لا يَصْدُرُ عنها إلا ما سُخِّرَتْ له).

وقال مجد الدين ابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: الضارُّ، هو الذي يَضُرُّ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خلقه، حيث هو خالقُ الأشياء كلها خيرها وشرها ونفعها وضرُّها).

وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» برقم (2865)، عن ابن عباس ؓ: «لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ»، الضُّرُّ ضِدُّ النِّفْعِ، ضَرُّهُ يَضُرُّهُ ضَرًّا وَإِضْرَارًا، وَأَضَرَّ بِهِ يَضُرُّ إِضْرَارًا، فمعنى قوله: «لَا ضَرَرَ»: أي لا يَضُرُّ الرَّجُلُ أَخًا فَيَنْقُصَهُ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ، والإضرارُ إفعال من الضَّرِّ، أي لا يُجَازِيهِ عَلَى إِضْرَارِهِ بِإِدْخَالِ الضَّرْرِ عَلَيْهِ.

ومنه الحديث المتفق عليه الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه» الحديث (7437)، ومسلم في كتاب الزهد من «صحيحه» الحديث (7364): «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بَطَاعَةَ اللَّهِ سِتِينَ سَنَةً ثُمَّ يَخْضَرُهُمَا الْمَوْتُ فَيَضَارِرَانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ»، المضارَّة في الوَصِيَّة: أن لا تُمَضَى، أو يُنْقَصَ بَعْضُهَا، أو يُحْرَمَ مُسْتَحَقُّهَا، أو يُوصَى لغير أهلها، ونحو ذلك مما يُخَالِفُ السُّنَّةَ.

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»، عن أبي هريرة ؓ: «هل تُضَارُونَ في رؤية الشمس في الظهيرة، ليست في سحابة؟ هل تُضَارُونَ في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة، فوالذي نفسي بيده لا تُضَارُونَ في رؤية ربكم ﷻ، إلا كما تُضَارُونَ في رؤيتهما...»، يُرَوَى: «تُضَارُونَ» بالتشديد والتخفيف، فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون ولا تتجادلون في صِحَّة النَّظَرِ إليه، لِوُضُوحِهِ وظهوره، يُقَالُ: ضَارَهُ يَضُرُّهُ مثل: ضَرَّهُ يَضُرُّهُ. قال الجَوْهَرِيُّ في «الصحاح»: (يقال: أَضَرَّنِي فلانٌ إذا دنا مِنِّي دُنُوًّا شديدًا)، فأراد بالمُضَارَةِ في الحديث الاجتماع، والازدحام عند النظر إليه، وأما التخفيف فهو من الضَّيْرِ، لُغَةً في الضَّرِّ.

أقوال المفسرين:

يقول الله تعالى في مُحكم كتابه المُبين: ﴿قُلْ أَعْبُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُم ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [المائدة: 76]، يقول تعالى مُتَكَبِّرًا على مَنْ عِبَدَ غَيْرُهُ من الأصنام، والأنداد والأوثان، ومُبينًا له أنها لا تَسْتَحِقُّ شيئًا من الإلهية، فقال تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي يا محمد لهؤلاء العابدين غَيْرَ اللَّهِ من سائر فِرَقِ بَنِي آدَمَ، ودَخَلَ في ذلك النَّصَارَى وغيرهم: ﴿أَعْبُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُم ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾، أي لا يَقْدِرُ على دَفْعِ ضَرِّ عنكم، ولا إيصالِ نَفْعٍ إليكم: ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، أي السَّمِيعُ لأقوال عِباده، العَلِيمُ بكل شيء، فَلِمَ عَدَلْتُمْ عنه إلى عِبَادَةِ جَمَادٍ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يَعْلَمُ شيئًا، وَلَا يَمْلِكُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا لغيره ولا لنفسه.

ويقول تعالى: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [٢٢] ؕ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ وَاللَّهُ إِن يَرِدْهُنَّ يَضُرَّ لَا تُغْنِي عَنْهُ شَفَعَتُهُنَّ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُون﴾ [يس: 22، 23]، يقول تعالى مُخْبِرًا عن قرية أرسلَ اللَّهُ إليها ثلاثة من الرُّسُلِ، فكذَّبَهُم أهلُ القرية، فجاءَهُم رَجُلٌ من أَقْصَى المدينة كان يتعبدُ في غارٍ لِيُنْصِرَهُم من قومه، وَلِيُخْصُ قومه على اتِّباعِ الرُّسُلِ الذين أتوهم، فقال: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾، أي وما يَمْنَعُنِي من إخلاصِ العِبَادَةِ للذي خَلَقَنِي وحده لا شريك له ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، أي يَوْمَ الْمَعَادِ فيُجازيكم على أعمالكم إن خَيْرًا فَخَيْرٌ وإن شَرًّا

فَسَرُّ ﴿عَاتَّخُدُ مِنْ دُونِهِ ۚ إِلَهَكَ﴾، استفهام إنكارٍ وتوبيخٍ وتقرُّيعٍ ﴿إِنْ يُرِدِنِ الرَّحْمَنُ
يُضِرَّ لَا تَغْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ﴾، أي هذه الآلهة التي تَعْبُدُونَهَا مِنْ
دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئًا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ
إِلَّا هُوَ﴾ [يونس: 107]، وهذه الأصنام لَا تملك دَفْعَ ذَلِكَ، وَلَا مَنَعَهُ وَلَا يُنْقِذُونِي
مِمَّا أَنَا فِيهِ.

أثر هذه الأسماء على العبد

إِنْ مَنْ يلاحظ باستمرار، ملاحظة تَحَقُّقٍ وَتَبَصُّرٍ، مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ:
(الْخَافِضُ الرَّافِعُ، الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ، الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ، الْجَامِعُ الْمَانِعُ، النَّافِعُ الضَّارُّ)
ويلاحظُ مع ذلك قُدْرَةَ اللَّهِ الْقَادِرِ، وَحِكْمَتَهُ الْعَالِيَةَ، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِ
الْعُبُودِيَّةِ النَّامَةِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَيَخْشَعُ أَمَامَ قَهْرِ اللَّهِ: ﴿الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام:
18]، وَيَلْتَمِسُ مِنْهُ جَلْبَ كُلِّ خَيْرٍ، وَدَفْعَ كُلِّ ضَرٍّ، وَيَرْضَى بِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ. وَيَعْلَمُ
أَنَّهُ الْفَعَالُ الْحَقِيقِيُّ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَحْدُثُ، مِنْ رَفْعٍ وَخَفْضٍ، وَعِزٍّ وَذُلٍّ، وَتَقْدِيمِ
وَتَأْخِيرٍ، وَجَمْعٍ وَمَنْعٍ، وَنَفْعٍ وَضَرٍّ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَبَاشِرُهَا الْمَخْلُوقَاتُ،
وَيَنْتُجُ عَنْهَا الْأَثَارُ، إِنَّمَا هِيَ وَسَائِلُ وَأَسْبَابُ صُورِيَّةٌ، لَا تَأْثِيرُ لَهَا فِي الْحَقِيقَةِ،
فَكَمْ مِنْ سَبَبٍ صُورِيِّ بَلَا أَثَرَ، وَكَمْ مِنْ أَثَرٍ بَلَا سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الصُّورِيَّةِ؛ لِأَنَّ
مِنْ فَوْقَ كُلِّ ذَلِكَ الرَّبُّ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ.

وننتقل بعد هذا إلى الصنف الثامن من أسماء الله الحسنى التي تعود إلى
صفات الحمد والتمجيد.

الْجِصْفُ الثَّامِنُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى الَّتِي تَهْوِي إِلَى صِفَاتِ الْحَمْدِ وَالتَّمْجِيدِ

مقدمة

لَمَّا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُتَّصِفُ وَحْدَهُ بِمَا سَبَقَ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ، وَصِفَاتِ التَّنْزِيهِ، وَصِفَاتِ الْأَفْعَالِ، وَكُلُّهَا فِي نَهَايَةِ الْمَجْدِ وَالْعِظَمَةِ، وَالْعُلُوِّ وَالْكِبَرِيَاءِ، وَفِي غَايَةِ السِّيَادَةِ وَالشَّرَفِ وَالْكَرَمِ، لَمَّا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ كَذَلِكَ، فَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ وَحْدَهُ مُنْتَهَى الْحَمْدِ وَالثَنَاءِ عَلَيْهِ، بِالْعِظَمَةِ وَالْجَلَالِ، وَالْعُلُوِّ وَالْكِبَرِيَاءِ، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ التَّمْجِيدَ بِمُنْتَهَى السُّؤْدِدِ، وَالشَّرَفِ الْحَقِيقِيِّ.

وَمِنْ هُنَا جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ ثَلَاثَةُ عَشَرَ اسْمًا وَهِيَ: (الْكَبِيرُ، الْمُتَكَبِّرُ، الْعَلِيُّ، الْمُتَعَالِي، الْجَلِيلُ، الْعَظِيمُ، الْكَرِيمُ، الْمَاجِدُ، الْمَجِيدُ، الْحَسِيبُ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، الصَّمَدُ، الْحَمِيدُ). وَفِيمَا يَلِي شَرْحُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ.

64 - الْكَبِيرُ

معناه

مَأْخُودٌ مِنَ الْكِبَرِ، وَهُوَ ضِدُّ الصِّغَرِ، وَاللَّهُ هُوَ الْكَبِيرُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ تَعَالَى الَّذِي لَا نَهَايَةَ لِكِبَرِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْكَامِلُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ لِذَاتِهِ، وَمَا عَدَاهُ مَوْجُودٌ بِإِيجَادِ اللَّهِ لَهُ، وَلِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَا عَدَاهُ فِي خَضِيضِ النُّقْصِ وَالْإِفْتِقَارِ، وَلِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْمُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَلِأَنَّهُ قُوَّتُهُ سُبْحَانَهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ قُوَّةٍ.

وَاللَّهُ هُوَ الْكَبِيرُ؛ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَشَاهِدَهُ الْحَوَاسُّ أَوْ تُدْرِكَ حَقِيقَةَ ذَاتِهِ الْعُقُولُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنْتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ﴿٦٦﴾

[الحج: 62].

وقد ورد هذا الاسم في سِتَّة مواضع من القرآن الكريم.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی»: (الْكَبِيرُ: هو ذو الْكِبَرِيَاءِ، وَالْكِبَرِيَاءُ: عِبَارَةٌ عَنْ كَمَالِ الذَّاتِ، وَأَعْنِي بِكَمَالِ الذَّاتِ: كَمَالُ الْوُجُودِ، وَكَمَالُ الْوُجُودِ يَرْجِعُ إِلَى شَيْئَيْنِ:

(أحدهما): دَوَامُهُ أَرْزَلاً وَأَبَدًا، وَكُلُّ مَوْجُودٍ مَقْطُوعٌ بَعْدَ سَابِقٍ، أَوْ لَاحِقٍ فَهُوَ نَاقِصٌ. وَلِذَلِكَ يُقَالُ لِلْإِنْسَانِ إِذَا طَالَتْ مُدَّةُ وُجُودِهِ: إِنَّهُ كَبِيرٌ، أَيْ كَبِيرُ السِّنِّ طَوِيلُ مُدَّةِ الْبَقَاءِ، وَلَا يُقَالُ: عَظِيمُ السِّنِّ، وَالْكَبِيرُ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْعَظِيمُ، فَإِنْ كَانَ مَا طَالَتْ مُدَّةُ وُجُودِهِ مَعَ كَوْنِهِ مَحْدُودًا مُدَّةَ الْبَقَاءِ، كَبِيرًا، فَالْدَائِمُ الْأَرْزَلِيُّ الْأَبَدِيُّ الَّذِي يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ، أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ كَبِيرًا.

(والثاني): أَنْ وَجُودَهُ هُوَ الْوُجُودُ الَّذِي يَصُدُرُ عَنْهُ وَجُودُ كُلِّ مَوْجُودٍ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَّ وُجُودُهُ فِي نَفْسِهِ كَامِلًا وَكَبِيرًا، فَالَّذِي حَصَلَ مِنْهُ وَجُودُ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ كَامِلًا وَكَبِيرًا.

وَالْكَبِيرُ مِنَ الْعِبَادِ هُوَ الْكَامِلُ الَّذِي لَا تَقْتَصِرُ عَلَيْهِ صِفَاتُ كَمَالِهِ، بَلْ تَسْرِي إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا يَجَالِسُهُ أَحَدٌ إِلَّا وَيَفِيضُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كَمَالِهِ، وَكَمَالُ الْعَبْدِ فِي عَقْلِهِ وَوَرَعِهِ وَعِلْمِهِ. فَالْكَبِيرُ هُوَ الْعَالِمُ التَّقِيُّ، الْمُرْشِدُ لِلْخَلْقِ، الصَّالِحُ؛ لِأَنْ يَكُونَ قُدْوَةً يُقْتَبَسُ مِنْ أَنْوَارِهِ وَعِلْمِهِ. وَلِذَلِكَ قَالَ عِيسَى عليه السلام: مَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ فَذَاكَ يُدْعَى عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاءِ). انتهى كلام الغزالي.

وقال الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رحمته الله في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله الكبير أي العظيم ذو الكبرياء. وقيل: المتعالي عن صفات الخلق، والكبرياء: العظمة والملك، وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله تعالى. وهو من الكبر - بالكسر - وهو العظمة، ويقال: كبر - بالضم - يكبر، أي عظم، فهو كبير.

وفي حديث الأذان: «اللَّهُ أَكْبَرُ» معناه: اللَّهُ الْكَبِيرُ، فوضع «أَفْعَلَ»، مَوْضِعَ

«فعيل» كقول الفرزدق الشاعر:

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَانَا بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ
 أَي: عَزِيزَةٌ طَوِيلَةٌ. وقيل: معناه: اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، أَي أعظم،
 فَحُذِفَتْ «مِنْ» لَوْضُوحِ معناها، و«أكبر» حَبَّرَ، والأخبارُ لَا يُنْكَرُ حذفها، وكذلك
 مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا. وقيل معناه: اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُعْرَفَ كُنْهَ كِبَرِيَّاتِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَإِنَّمَا قُدِّرَ
 لَهُ ذَلِكَ وَأَوَّلُ؛ لِأَنَّ «أفعل» فُعْلَى يُلْزِمُهُ الْأَلْفُ وَاللَّامُ أَوْ الْإِضَافَةُ، كَالْأَكْبَرِ، وَأَكْبَرُ
 الْقَوْمِ.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ٩﴾ [الرعد: 9]،
 أَي يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ مِمَّا يُشَاهِدُهُ الْعِبَادُ، وَمِمَّا يَغِيبُ عَنْهُمْ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ
 شَيْءٌ ﴿الْكَبِيرُ﴾ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿الْمُتَعَالِ﴾، أَي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 ﴿قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12]، وَقَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ فَخَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ،
 وَدَانَ لَهُ الْعِبَادُ طَوْعًا وَكَرْهًا.

أثر هذا الاسم على العبد

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْكَبِيرُ، وَأَنَّ شَأْنَهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَأْنٍ، هَانَ أَمَامَهُ كُلُّ
 أَمْرٍ مِنَ أُمُورِ الدُّنْيَا، وَلَمْ يَعُدْ يَتَوَهَّمُ مِنْهُ، فَالْكُلُّ صَغِيرٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْكُلُّ حَقِيرٌ
 وَاللَّهُ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ، فَلَا يَعُودُ يَخْشَى أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، فَيُقَدِّمُ رِضْوَانَهُ عَلَى كُلِّ غَايَةٍ،
 وَيُقَدِّمُ أَمْرَ رَبِّهِ عَلَى كُلِّ أَمْرٍ.

وإذا سمع نداء الصلاة (اللَّهُ أَكْبَرُ) ترك أمور الدنيا جميعها، واستجاب لنداء
 ربه، لعلَّه أن شَأْنَ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَأْنٍ، وَأَنْ طَاعَةَ اللَّهِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا.

وقد كان شعارُ المسلمين فيما مضى كلمة (اللَّهُ أَكْبَرُ) وما أروعُه من شعار!
 فهم إذا دخلوا ساحات المعارك، دخلوها مُرِيدِينَ وَجَهَ اللَّهِ، وَإِعْلَاءَ كَلِمَتِهِ وَدِينِهِ،
 مُسْتَعِينِينَ بِقُوَّةِ الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ، مُرَدِّدِينَ هَذَا الشَّعَارَ، الَّذِي يَزِيدُ النُّفُوسَ ثِقَةً بِاللَّهِ
 وَتَأْيِيدَهُ وَقُوَّتَهُ وَنَصْرَهُ.

المتعالي عن صفات الخلق، وقيل: الْمُتَكَبِّرُ على عُتَاةٍ خلقه، والتاء فيه للتفرد والتخصّص، لا تاء التعاطي والتكلف، والكِبَرِيَاءُ: العِظَمَةُ والمُلْكُ، وقيل: هي عبارة عن كمال الذات، وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى، وهو من الكبر - بالكسر - وهو العِظَمَةُ.

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الإيمان من «صحيحه»، الحديث (262) باب تحريم الكبر، والإمام أحمد في مسنده (399/1)، والحاكم في «مستدركه» (26/1): «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ» - يعني كِبَرُ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ - كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]، ألا تَرَى أَنَّهُ قَاتِلُهُ فِي نَفْيِهِ بِالْإِيمَانِ فَقَالَ: «وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ»، أَرَادَ: دُخُولُ تَأْيِيدٍ. وقيل: أَرَادَ إِذَا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ نَزَعَ مَا فِي قَلْبِهِ مِنَ الْكِبَرِ، كقوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف: 43].

ومنه الحديث الذي أخرجه مسلم في الموضع نفسه، الحديث (261) بلفظ الحديث السابق وزيادة: قَالَ رَجُلٌ: إِنْ الرَّجُلُ يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ». قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ: (أَيَّ احْتِقَارِهِمْ، وَأَمَّا «بَطْرُ الْحَقِّ» فَهُوَ دَفْعُهُ وَإِنكَارُهُ تَرْفَعًا وَتَجَبُّرًا).

واختلف العلماء في قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ» فقيل: إِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ أَمْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَسَنٌ جَمِيلٌ، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَصِفَاتُ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ. وقيل: جَمِيلٌ بِمَعْنَى: مُجْمَلٌ، كَكَرِيمٍ وَسَمِيعٍ بِمَعْنَى: مُكْرَمٍ وَمُسْمِعٍ. وقال: الإمام أبو القاسم الْقَشِيرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: (مَعْنَاهُ: جَلِيلٌ). وَحَكَى الْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: أَنَّهُ بِمَعْنَى ذِي النُّورِ وَالْبَهْجَةِ، أَيْ مَالِكُهُمَا. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ جَمِيلُ الْأَفْعَالِ بِكُمْ، بِاللُّطْفِ وَالنَّظَرِ إِلَيْكُمْ، يَكْلِفُكُمُ الْيَسِيرَ مِنَ الْعَمَلِ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَيُثَبِّتُ عَلَيْهِ الْجَزِيلَ، وَيَشْكُرُ عَلَيْهِ، وَلِيُعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْأِسْمَ وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ، وَالْمَخْتَارُ جَوَازُ إِطْلَاقِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ مَنَعَهُ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي الْجَوِينِيُّ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: (مَا وَرَدَ الشَّرْعُ

بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعاً، وما لم يرد فيه إذن، ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مُثْبِتِينَ حُكماً بغير الشرع).

أقوال المفسرين

الكِبْرُ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي تَلِيقُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَحَدَهُ، وَلَا يَلِيقُ بِالْعَبْدِ أَنْ يَتَّصِفَ بِهَا، وَإِذَا اتَّصَفَ بِهَا اسْتَوْجَبَ مَقَتَ الرَّبِّ وَغَضَبَهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿سَاصْرِفْ عَنْ عَائِقَى الَّذِينَ يَنْكَبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ عَائِقَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَائِنَتِكَ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: 146]، ومعناه سَأَمْنَعُ فَهَمَ الْحُجَجِ وَالْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى عَظَمَتِي وَشَرِيعَتِي وَأَحْكَامِي قُلُوبَ الْمُتَكَبِّرِينَ عَنْ طَاعَتِي وَيَتَكَبَّرُونَ عَلَى النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَي: كَمَا اسْتَكْبَرُوا بِغَيْرِ حَقٍّ أَذْلَهُمُ اللَّهُ بِالْجَهْلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: 110]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: 5]، وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: (لَا يَنَالُ الْعِلْمَ حَيٌّ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ). وَقَالَ آخَرُ:

وَمَنْ لَمْ يَضْمِرْ عَلَى ذُلِّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ كَأْسَ الذِّلِّ طَوَلَ حَيَاتِهِ

بَقِيَ فِي ذُلِّ الْجَهْلِ أَبَدًا، وَقَالَ سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: (أَنْزَعُ عَنْهُمْ فَهَمَ الْقُرْآنِ وَأَصْرَفُهُمْ عَنْ آيَاتِي). قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ: (وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا خَطَابٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ). وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ عَائِقَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا﴾، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [٩٦] وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كَلَّ عَائِقَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ [٩٧] [يونس: 96، 97] وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ عَائِقَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾، أَي وَإِنْ ظَهَرَ لَهُمْ سَبِيلُ الرُّشْدِ، أَي طَرِيقُ النِّجَاةِ لَا يَسْلُكُوهَا، وَإِنْ ظَهَرَ لَهُمْ طَرِيقُ الْهَلَاكِ وَالضَّلَالِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ثُمَّ عَلَّلَ مَصِيرَهُمْ إِلَى هَذِهِ الْحَالِ بِقَوْلِهِ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَائِنَتِكَ﴾، أَي كَذَّبَتْ بِهَا قُلُوبُهُمْ ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾، أَي لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مِمَّا فِيهَا.

66 — العَلِيُّ

معناه

إذا وضعنا المَوْجُودَات في منازلَ معنوية، يعلو بَعْضُهَا بعضاً، كان اللّهُ سُبْحَانَهُ الخالق لهذه الموجودات هو العَلِيُّ بذاته وصفاته وأفعاله، وما عَدَاهُ سَافِلٌ لا عُلُوَّ لَهُ؛ لأن ما لِلّهِ سُبْحَانَهُ فَمِنْ ذَاتِهِ، وأما ما لغيرِهِ فَبِهَبَةٍ مِنَ اللّهِ، وبِخَلْقٍ مِنْهُ، وَمِنْ هُنَا جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَاءِ اللّهِ الْحُسْنَى: (الْعَلِيُّ).

وهو مأخوذٌ مِنَ الْعُلُوِّ، وهو ضِدُّ السُّفْلِ، والمُرَادُ مِنْهُ: عُلُوُّ الشَّرَفِ والجلالة والكبرياء، وأَنَّهُ فَوْقَ خَلْقِهِ، وهذا المعنى لا يَسْتَحِقُّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا اللّهُ تعالى.

قال الله في مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِين: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَكْذُوبُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: 62].

إزالة شبهة

يبالغ بعض البشر فينسب العُلُوَّ والتقديس لغير الله تعالى، ولا عليّ إلا الله تعالى، فهو وحده الربّ العَلِيُّ الأَعْلَى، وما سِوَاهُ مَخْلُوقٌ ضَعِيفٌ، واللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، ولا في إنسانٍ مِنْ عِبَادِهِ، وَمَنْ ظَنَّ هَذَا واعتقده فهو حُلُولِيٌّ، وهذه عقيدة فاسدة تخالف عقائد المُسْلِمِينَ، وتُخْرِجُ صَاحِبَهَا مِنَ الْإِسْلَامِ والعيادُ بِاللّهِ، وهي من عقائد الوثنيين البوذيين والفرس والمشرّكين، تعالى اللّهُ عما يقولون علواً كبيراً، فمنهم من يقول: إن الله تَجَسَّدَ في صنم بودا، أو في بقرة، وقد انتقلت هذه العقيدة لأهل الكتاب، فقالوا: بحلوله تعالى في جسد عيسى عليه السلام، ومنهم مَنْ يقول إنه تجسّد في كسرى ملك الفرس، ثُمَّ انتقلت هذه العقيدة الفاسدة أيضاً إلى بعض فرق المسلمين، فقال بعضهم: بحلول الله في عليّ بن أبي طالب، ومنهم من يقول: إنه تجسّد في سلمان الفارسي، أو في أشخاص آخرين غيرهما، وهذا كلّهُ كَفَرٌ يَخَالِفُ الْإِيمَانَ الصَّحِيحَ بِاللّهِ الَّذِي أَرْسَلَ اللّهُ بِهِ جَمِيعَ رُسُلِهِ، فاللّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ أَنْ يَحِلَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، وَلَمْ تَرُدْ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللّهِ تُبَيِّنُ هَذَا، ولا في حديث رسول الله ما

يؤيِّده هذه العقيدة الفاسدة، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد أرسلَ الله جميع رسله وأنبيائه، وكان خاتمهم محمداً ﷺ، ليصحح في الأرض مفهومَ الألوهية عند الناس، بعدما تشوَّه في أذهان كثير منهم، وليُعْلِنَ عقيدة التوحيد الخالص والكمال والعُلُوَّ والتقديس لله، وينفي عنه الشرك والوثنية وعبادة غير الله، فالله وحده هو الربُّ المتعالي المعبود، وكلُّ ما سِواه مخلوق عاجز ضعيف خاضِعٌ لسلطانه، مُحَاسِبٌ على أعماله، واللَّهُ سبحانه وتعالى قائمٌ بنفسه، لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، واحدٌ بذاته وصفاته وأفعاله، صَمَدٌ غِنِيٌّ عن كل شيء، وكلُّ مخلوقاته فقيرة محتاجة إليه في وجودها وبقائها، فالقُدسيَّةُ له وحده، ولا تقديس للأوثان ولا للأشخاص في الإسلام مهما كانوا، حتى ولو كانوا رسلاً، بل الرسلُ هم أشخاصٌ مِنَ البَشَرِ، يشتركون مع سائر البشر في طبيعتهم الإنسانية، وإنما يختلفون عنهم باصطفائهم واختيارهم من سائر البشر لإنزال رسالة الله إليهم، وتبليغ رسالة الله للبشر، بعد أن اختارهم الله تعالى لتبليغ أقوامهم، وهو يُوحِي إليهم رسالاته بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، الذي يُبلِّغُ هو بدَوْرِهِ ما أُمِرَ بتبليغه للرسل ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: 110]. فلا حُلُولَ ولا اتِّحادَ بَيْنَ الله ومخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

إن احترام الأشخاص وتقديرهم ينبغي أن لا يَصِلَ إلى تأليههم وتقديسهم، فالألوهية لله وحده لا شريك له، ومَقَامُ الألوهية تَفَرَّدَ به الله ربُّ العالمين، لا يشارِكُهُ، ولا يُدَانِيهِ، ولا يُقَارِبُهُ فيه أحدٌ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ① ﴿لِلَّهِ الصِّكْمَةُ﴾ ② ﴿لَمْ يَكِلْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ③ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَمْ كُفُوا أَحَدٌ﴾ ④ [الإخلاص: 1 - 4].

وأما مقام الملائكة فلا يصل إليه أحد مهما بلغ من الناس.

وكذلك مقام النبوة هو اختيارٌ واصطفاء من الله لبعض عباده، وليس من كسب الأنبياء، ومهما اجتهد الإنسان في العبادة فلا يصير رسولاً ولا نبياً، إلا باختيار الله وإرادته هو ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: 75].

وتلي مَرَبَّةُ النُّبُوَّةِ مرتبة الصِّدِّيقية، ثم مرتبة الشهادة في سبيل الله، ثم مرتبة الصلاح والولاية في الناس، ثم مرتبة العِلْم وهي من فضل الله ورحمته، ﴿وَمَنْ

يُطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا [النساء: 69]، والناس متفاوتون بعد هذا في العلم والصلاح والتقوى: ﴿يَخْضَعُونَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (آل عمران: 74)، واللَّهُ وحده هو العَلِيُّ في الوجود على جميع خلقه.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام حُجَّةُ الإسلام وفيلسوفه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه: «المَقْصِدُ الْأَسْنَى في شرح أسماء اللَّهِ الْحُسْنَى»: (العليُّ هو الذي لا رُتْبَةٌ فَوْقَ رُتْبَتِهِ، وَجَمِيعُ الْمَرَاتِبِ مُنْحَطَّةٌ عَنْهُ).

وذلك لِأَنَّ الْعَلِيَّ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعُلُوِّ، وَالْعُلُوُّ مَأْخُودٌ مِنَ الْعُلُوِّ الْمُقَابِلِ لِلسُّفْلِ، وَذَلِكَ إِمَّا فِي دَرَجَاتٍ مَحْسُوسَةٍ، كَالدَّرَجِ وَالْمَرَاqِي، وَجَمِيعِ الْأَجْسَامِ الْمَوْضُوعِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَإِمَّا فِي الرُّتَبِ الْمَعْقُولَةِ لِلْمَوْجُودَاتِ الْمُتَرْتِبَةِ نَوْعاً مِنَ التَّرْتِيبِ الْعَقْلِيِّ.

فَكُلُّ مَا لَهُ الْفَوْقِيَّةُ فِي الْمَكَانِ فَلَهُ الْعُلُوُّ الْمَكَانِي، وَكُلُّ مَا لَهُ الْفَوْقِيَّةُ مِنَ الرُّتْبَةِ فَلَهُ الْعُلُوُّ فِي الرُّتْبَةِ).

وقال الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: العليُّ، وهو الذي ليس فوقه شيء في المرتبة والحكم، (فعل) بمعنى: (فاعل) مِنْ عَلَا يَعْلُو).

وفيه الحديث الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي الزَّكَاةِ مِنْ صَحِيحِهِ بِرَقْم (1429)، وَمُسْلِمٌ فِي الزَّكَاةِ مِنْ صَحِيحِهِ بِرَقْم (2382): «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»، وَالْعُلْيَا هُنَا بِمَعْنَى: الْمُتَعَفِّفَةُ، وَالسُّفْلَى أَيِ السَّائِلَةُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمرَ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ - وَقِيلَ: الْعُلْيَا الْمُعْطِيَّةُ، وَالسُّفْلَى الْآخِذَةُ، وَقِيلَ: السُّفْلَى الْمَانِعَةُ.

وقال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَنْبَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾ (١٨) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (١٩) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ الْمُرْسَلُونَ (٢١) [المطففين: 18 - 21]، أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِهِ» (61/3): «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ عِلِّيَّيْنِ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَّرِّيَّ

في أَفْقِ السَّمَاءِ»، عَلَيُّونَ اسْمٌ لِلسَّمَاءِ السَّابِعَةِ، وقيل: هو اسمٌ لِدَيَوَانَ المَلَائِكَةِ الحَقِظَةِ، تُرْفَعُ إِلَيْهِ أَعْمَالُ الصَّالِحِينَ مِنَ الْعِبَادِ، وقيل: أرادَ أَعْلَى الْأَمَكِنَةِ، وَأَشْرَفَ الْمَرَاتِبِ وَأَقْرَبَهَا مِنَ اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ.

أقوال المفسرين

يقول الله تعالى في آية الكرسي: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: 255]، هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم، قد صحَّ عن رسول الله ﷺ، بأنها أفضلُ آيةٍ في كتاب الله، ففيها إخبار بأن الله هو المنفردُ بالِإِلَهِيَّةِ لجميعِ الخلائق الحيِّ في نفسه الذي لا يموتُ أبداً، الْقَيُّومُ لغيره، فَجَمِيعُ الْمَوْجُودَاتِ مُفْتَرَّةٌ إِلَيْهِ وهو غنيٌّ عنها، ولا قوام لها بدون أمره، لا يعتريه نَقْصٌ ولا عَفْلَةٌ ولا ذُهُولٌ عن خلقه، بل هو قائمٌ على كُلِّ نَفْسٍ بما كَسَبَتْ، شهيدٌ على كل شيءٍ لا يَغِيبُ عنه شيءٌ ولا يَخْفَى عليه خافية، والجميع عبيده وفي مُلْكِهِ وتحت قَهْرِهِ وسلطانه، وَمِنْ عَظَمَتِهِ وجلاله وكِبَرِيائِهِ ﷻ أنه لا يتجاسرُ أَحَدٌ على أَنْ يَشْفَعَ لأَحَدٍ عنده، إِلَّا بِإِذْنِهِ له في الشفاعة، وأنه يُحِيطُ علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومُسْتَقْبَلُهَا لا يَطْلُعُ أَحَدٌ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ على شيءٍ، إِلَّا بما أَعْلَمَهُ اللَّهُ ﷻ وأطلعه عليه، وسِعَ عِلْمُهُ كل شيءٍ في السَّمَوَاتِ والأَرْضِ، ولا يُثْقِلُهُ حِفْظُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وَمَنْ فِيهِمَا وَمَنْ بَيْنَهُمَا، بل ذلك سهل عليه يَسِيرٌ لديه، وهو القائمُ على كُلِّ نَفْسٍ بما كَسَبَتْ الرقيب على جميع الأشياء، فلا يَعْزُبُ عنه شيءٌ، ولا يَغِيبُ عنه شيءٌ، والأشياء كُلُّهَا حقيرة بين يديه، مُتَوَاضِعَةٌ ذَلِيلَةٌ صَغِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مُحْتَاجَةٌ فَقِيرَةٌ، وهو الغني الحميدُ، الفَعَّالُ لما يُريد، الذي لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهم يُسْأَلُونَ، وهو القاهرُ لكل شيءٍ الْحَسِيبُ على كل شيءٍ، الرَّقِيبُ العلي العظيم لا إِلَهَ غَيْرُهُ ولا رب سِوَاهُ.

67 - الْمُتَعَالِي

لما كان الله سبحانه هو العَلِيُّ في الحقيقة ولا عَلِيٌّ سِوَاهُ، ولما كان الله

سبحانه عليمًا بالحقائق على وجهها، كان من كمال علمه، وتقديره لذاته وصفاته وأفعاله حقيقةً بأن يكون مُتَعَالِيًا، أي مُثَبِّتًا لنفسه أنه هو العَلِيّ، ومن هنا جاء في المأثور من أسمائه الحسنَى المُتَعَالِي.

معناه

المُتَعَالِي أي الذي يَعْلَمُ حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله، فَيُثَبِّتُ لنفسه وَصْفَهُ الحقيقي، وهو أنه العَلِيّ، ولهذا المعنى هو معنى التعالي بالنسبة لله تعالى، وأما التعالي بالنسبة لغيره سبحانه، فهو ادّعاء كاذب، وتكلفٌ مَمْقُوتٌ، وخُلُقٌ ذَمِيمٌ. قال الله تعالى في مُحْكَم كتابه الكريم: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: 9]، وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن الكريم.

أقوال العلماء في تفسيره

قال الإمام الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنَى»: (المتعالي بمعنى العلي، مع نَوْعٍ مِنَ المبالغة).

وقال الإمام مجد الدين ابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماءِ اللَّهِ تعالى المُتَعَالِي الذي جَلَّ عَنْ إِفْكِ المُفْتَرِينَ، وعلا شأنه. وقيل: جَلَّ عَنْ كُلِّ وَصْفٍ وَثَنَاءٍ، وهو (مُتَفَاعِلٌ) مِنَ الْعُلُوِّ، وقد يَكُونُ بِمَعْنَى الْعَالِي.

ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الجهاد من «صحيحه» باب ما يُكْرَهُ من التنازع والاختلاف، الحديث (3039): أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لما هَزَمُوا المشركين يومَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ الرُّمَاءُ مَوَاضِعَهُمْ فِي الْجَبَلِ، انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، فَارْتَدَّ إِلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَمَعَهُ فُلُولُ الْمَشْرِكِينَ مِنْ وَرَاءِ ظُهُورِهِمْ، وَأَمْعَنُوا فِيهِمْ تَقْتِيلًا وَتَجْرِيحًا، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لما انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ: أَعْلُ هُبْلُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ: «اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلٌ».

أقوال المفسرين

يقول الله تعالى في مُحْكَم كتابه المُبِين: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا

تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزِدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَلَيْهِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ [الرعد: 8، 9]، يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَمَامِ عِلْمِهِ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ مُحِيطٌ بِمَا تَحْمِلُهُ الْحَوَامِلُ مِنْ كُلِّ إِنَاثِ الْحَيَوَانَاتِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ [لقمان: 34]، أَيُّ مَا حَمَلَتْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، أَوْ حَسَنٍ أَوْ قَبِيحٍ، أَوْ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، أَوْ طَوِيلِ الْعُمُرِ، أَوْ قَصِيرِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُلِّ إِذَا أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ﴾ [النجم: 32]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ [الزمر: 6]، أَيُّ خَلْقِكُمْ طَوْرًا مِنْ بَعْدِ طَوْرٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي فَرْجٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ [المؤمنون: 12 - 14]، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَنْبَعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ، وَأَجَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ». وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «فَيَقُولُ الْمَلَكُ: أَيُّ رَبِّ! أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَيُّ رَبِّ! أَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ».

وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزِدَادُ﴾، أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَمْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِّ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ». وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ﴾ يَعْنِي: السَّقَطُ ﴿وَمَا تَزِدَادُ﴾ يَقُولُ: مَا زَادَتْ الرَّحِمُ فِي الْحَمْلِ عَلَى مَا غَاضَتْ حَتَّى وَلَدَتْهُ تَمَامًا، وَذَلِكَ أَنَّ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَحْمِلُ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ، وَمَنْ تَحْمِلُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، وَمِنْهُنَّ مَنْ تَزِيدُ فِي الْحَمْلِ، وَمِنْهُنَّ مَنْ تَنْقُصُ، فَذَلِكَ الْغِيْضُ وَالزِّيَادَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ بَعْلَمُهُ تَعَالَى.

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾، أَيُّ بِأَجَلٍ، حَفِظَ أَرْزَاقَ خَلْقِهِ وَآجَالَهُمْ وَجَعَلَ لَذَلِكَ أَجَلًا مَعْلُومًا. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ إِحْدَى بَنَاتِ

النبي ﷺ بعثت إليه : أن ابناً لها في الموت ، وأنها تحب أن يحضره ، فبعث إليها يقول : «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى ، فَمُرُّوْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» الحديث بتمامه .

وقوله : ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ، أي علم كل شيء مما يشاهده العباد ، ومما يغيب عنهم ، ولا يخفى عليه منه شيء ﴿الْكَبِيرِ﴾ الذي هو أكبر من كل شيء ﴿الْمُعَالِ﴾ ، أي على كل شيء ﴿قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ، وقهر كل شيء فخفضت له الرقاب ودان له العباد طوعاً وكرهاً .

أثر هذا الاسم على العبد

إن المؤمن الذي يعلم أن صفات العلو والتكبر لله وحده ، لا يشاركه فيها أحد ، يَتَجَنَّبُ الاتصافَ بهذه الصفات ؛ لأنها لا تليق إلا بالله ، فهي محمودة بحقه وحده ، ومذمومة لخلقِهِ ؛ ولذلك فالمؤمن يتجنب التكبر على خلق الله والتعالي عليهم ، ويحرص على مؤاخاتهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم ﴿وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء : 215] . ﴿ثُمَّ حَمْدُ رَسُولِ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح : 29] ، وكذلك فالمؤمن عليه أن يتعالى على سفايسف الأمور ، وملذات الحياة الدنيا التي غرق بها أهل الفجور والمعاصي ، فأسرَّتْهم ولم يعودوا يقدرّون على التخلص منها ، فالمؤمن قوي الإرادة ، يحكم إرادته ويتعالى على ملذات الحياة الدنيا ، بينما الكافر تحكمه شهواته ، وتضعف إرادته أمامها .

68 — الجليل

لَمَّا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْكَامِلُ فِي صِفَاتِهِ ، وَمَا عَدَاهُ نَاقِصٌ ، وَهَذَا مَعْنَى الْجَلَالِ ، جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى (الجليل) .

معناه

الجليل مأخوذ من الجلال ، وهو الكمال في الصفات والأفعال ، فالله سبحانه هو الجليل ؛ لأنه وحده هو الذي له الجلال والكمال في جميع الصفات

والأفعال، وفي معنى أنه الجليل قال الله تعالى: ﴿بَرَكْتَ أَتَمَّ رَيْكَ ذِي الْجَلِيلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 78]، وقال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26، 27]، ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم بهذه الصيغة، ولكنه مُجمَع عليه، وقد جاء في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال، ونعوت الجلال هي: الغنى، والمُلك، والتَّقْدُس، والعلم، والقُدْرَةُ، وغيرها من الصفات التي ذكرناها، فالجامع لجميعها هو الجليل المطلق، والموصوف ببعضها جلالته بقدر ما نال من هذه النعوت).

فالجليل المطلق هو الله تعالى فقط، فكأن الكبير ترجع إلى كمال الذات، والجليل إلى كمال الصفات، والعظيم يرجع إلى كمال الذات والصفات جميعاً منسوباً إلى إدراك البصيرة إذا كان بحيث يَسْتَعْرِقُ البصيرة، ولا تَسْتَعْرِقُهُ البصيرة.

ثم صفات الجلال إذا نُسِبَتْ إلى البصيرة المُدْرِكَةِ لها سُمِّيتَ جَمَلاً، وَيُسَمَّى الْمُتَّصِفُ بها جَمِلاً، واسم الجميل في الأصل وَضِعَ للصورة الظاهرة المُدْرِكَةِ بالبصر مهما كانت؛ بحيث يلائم البَصَرَ ويوافقه، ثم نُقِلَ إلى الصورة الباطنية التي تدرك بالبصائر، حتى يُقال: سِيرَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ، ويُقال: خُلُقٌ جَمِيلٌ، وذلك يُدْرِكُ بالبصائر لا بالأبصار.

فالصورة الباطنة إذا كانت كاملة مُتناسبة جامعة لجميع كمالاتها اللاتقة بها كما ينبغي، وعلى ما ينبغي فهي جميلة بالإضافة إلى البصيرة الباطنة المُدْرِكَةِ لها، وملائمة لها ملائمة يُدْرِكُ صاحبها عند مطالعتها من اللذة والبَهْجَةِ والاهتزاز أكثر مما يُدْرِكُهُ الناظرُ بالبَصَرِ الظاهرِ إلى الصورة الجميلة.

فالجميل الحق هو الله تعالى فقط؛ لأن كل ما في العالم من جمال وكمال وبهاء وحسن فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته، وليس في الوجود أحد له الكمال المطلق الذي لا مثوبة فيه لا وجوداً ولا إمكاناً سواه. ولذلك يُدْرِكُ عَارِفُهُ والناظرُ

إلى جماله من البَهْجَةِ والسُّرُورِ واللَّذَّةِ والغِبْطَةِ، ما يَسْتَحْقِرُ معها جمال الصورة المُبْصَرَّة بل لا مناسَبَة بين جمال الصورة الظاهرة وبين جمال المعاني الباطنة المُدْرَكَة بالبصائر، وهذا المعنى كشفنا عنه الغطاء في كتاب المَحَبَّة من كتب «إحياء علوم الدين».

فإذا ثبت أنه جَلِيلٌ وَجَمِيلٌ، فكلُّ جَمِيلٍ مَحْبُوبٌ وَمَعْشُوقٌ عند مُدْرِكِ جماله، فلذلك كان الله تعالى مَحْبُوباً، ولكن عند العارفين، كما تكون الصورة الجميلة الظاهرة مَحْبُوبَةً، ولكن عند المُبْصِرِينَ لا عند العِميان.

والجَلِيلُ مِنَ الْعِبَادِ مَنْ حَسُنَتْ صِفَاتُهُ الْبَاطِنَةُ الَّتِي تَسْتَلِدُّهَا الْقُلُوبُ الْبَصِيرَةُ، فَأَمَّا جَمَالُ الظَّاهِرِ فَنَازِلُ الْقَدَرِ).

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري المحدث اللغوي رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: الْجَلِيلُ، وهو الْمَوْصُوفُ بِتُغُوتِ الْجَلَالِ، وَالْحَاوِي جَمِيعَهَا هُوَ الْجَلِيلُ الْمُطْلَقُ، وهو رَاجِعٌ إِلَى كَمَالِ الصِّفَاتِ، كَمَا أَنَّ الْكَبِيرَ رَاجِعٌ إِلَى كَمَالِ الذَّاتِ، وَالْعَظِيمُ رَاجِعٌ إِلَى كَمَالِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ.

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 199) بسنده إلى أبي الدرداء الأنصاري: «أَجِلُّوا اللَّهَ يَغْفِرْ لَكُمْ» أراد عَظُمُوهُ، وجاء تفسيره في بعض الروايات: أَيِ اسْلِمُوا.

وأخرج الإمام مسلم في كتاب الصلاة من «صحيحه»، باب ما يُقال في الركوع، الحديث (1084): «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً» أي صغيره وكبيره، ويُقال: ما له دِقٌّ ولا جِلٌّ.

ومنه حديث علي بن أبي طالب ؑ: «اللَّهُمَّ جَلِّ قَتْلَ عِثْمَانَ خِزْيَا»، أي غَطِّهِمْ بِهِ، وَأَلْبِسْهُمْ إِيَّاهُ، كَمَا يَتَجَلَّلُ الرَّجُلُ بِالثَّوبِ.

أقوال المُفسِّرين

قال الله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝﴾

[الرحمن: 26، 27]، يُخْبِرُ تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أَجْمَعُونَ وكذلك أهل السموات إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ سِوَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، فَإِنَّ الرَّبَّ تعالى وتقدس لَا يَمُوتُ، بل هو الحي الذي لَا يَمُوتُ أبداً، وفي الدعاء المأثور: (يا حيُّ يا قيُّومُ يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام لا إله إِلَّا أَنْتَ، برحمتك نَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ).

وقال الشَّعْبِيُّ: إِذَا قَرَأْتَ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿فَلا تَسْكُتُ حَتَّى تَقْرَأَ: ﴿وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾﴾ وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88].

وقد نَعَتَ تعالى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ بِأَنَّهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، أَيُّهُ هُوَ أَهْلٌ أَنْ يُجَلَّ لَا يُعْصَى، وَأَنْ يُطَاعَ فَلَا يُخَالَفُ، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وكقوله إخباراً عن الْمُتَصَدِّقِينَ: ﴿إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾ [الإنسان: 9]، قال ابن عباس: ﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ذُو الْعِظَمَةِ وَالْكِبَرِيَاءِ.

أثر هذا الاسم على العبد

إِنْ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الْجَلَالَ وَالْكَمَالَ وَالْعِظَمَةَ لِلَّهِ تعالى وَخَذَهُ، أَجَلَّهُ وَعَظَّمَهُ فِي نَفْسِهِ وَآمَنَ بِهِ، وَأَخْضَعَ نَفْسَهُ لَهُ، وَحَمَلَهَا حَمَلاً عَلَى تَعْظِيمِهِ وَتَوْقِيرِهِ وَإِجْلَالِهِ وَطَاعَتِهِ، وَلَمْ يُكَبِّرْ فِي نَفْسِهِ سِوَاهُ مِنْ عَدُوٍّ، أَوْ خَصْمٍ، وَلَمْ يَخْشَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْجَلِيلُ، وَالْكُلُّ مَمْلُوكٌ لَهُ فَقِيرٌ إِلَيْهِ، ضَعِيفٌ أَمَامَهُ.

69 - العظيم

لَمَّا كَانَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ هُوَ الْكَبِيرُ فِي ذَاتِهِ، وَالْجَلِيلُ فِي صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَالْعَلِيُّ فِي شَرَفِهِ وَمَقَامِهِ، وَهَذَا مُنْتَهَى الْعِظَمَةِ وَالْكَرَمِ، جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى: (العظيم والكرِيمُ فِي أَحَدٍ مَعَانِيهِ).

معنى العظيم: أي الذي له صفات الكبر والعُلُوَّ والجَلَالَ، وبها كان عظيم

الْقَدْر، قال الله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: 255]، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ستة مواضع.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام حُجَّةُ الإسلام، وفيلسوفه أبو حامد الغزالي رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنَى»: (لِيَعْلَمَ أَنَّ اسْمَ اللَّهِ الْعَظِيمِ فِي أَوَّلِ الْوَضْعِ إِنَّمَا أُطْلِقَ عَلَى الْأَجْسَامِ، يُقَالُ: هَذَا الْجِسْمُ عَظِيمٌ، وَهَذَا الْجِسْمُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الْجِسْمِ، إِذَا كَانَ امْتِدَادُ مَسَاحَتِهِ فِي الطَّوْلِ وَالْعَرْضِ وَالْعُمُقِ أَكْثَرَ مِنْهُ.

ثم هُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى: عَظِيمٍ يَمْلَأُ الْعَيْنَ وَتَأْخُذُ مِنْهُ مَأْخِذًا، وَإِلَى مَا لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُحِيطَ الْبَصَرُ أَطْرَافَهُ كَالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، فَإِنَّ الْفِيلَ عَظِيمٌ، وَالْجَبَلَ، وَلَكِنْ الْبَصَرُ قَدْ يُحِيطُ بِأَطْرَافِهِ، فَهُوَ عَظِيمٌ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا دُونَهُ. وَأَمَّا الْأَرْضُ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُحِيطَ الْبَصَرُ بِأَطْرَافِهَا، وَكَذَا السَّمَاءُ. فَذَلِكَ هُوَ الْعَظِيمُ الْمُطْلَقُ فِي مُدْرَكَاتِ الْبَصَرِ.

وَلْيَفْهَمْ أَنَّ فِي مُدْرَكَاتِ الْبَصَائِرِ أَيْضًا تَفَاوُتًا، فَمِنْهَا مَا تُحِيطُ الْعُقُولُ بِكُنْهِ حَقِيقَتِهِ، وَمِنْهَا مَا يَقْصُرُ عَنْهُ الْعَقْلُ، وَمَا يَقْصُرُ الْعُقُولُ عَنْهُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُحِيطَ بِهِ بَعْضُ الْعُقُولِ، وَإِنْ قَصُرَ عَنْهُ أَكْثَرُهَا، وَإِلَى مَا لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُحِيطَ بِالْعَقْلِ بِكُنْهِ حَقِيقَتِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْعَظِيمُ الْمُطْلَقُ الَّذِي جَاوَزَ جَمِيعَ حُدُودِ الْعَقْلِ حَتَّى لَمْ يُتَصَوَّرَ الْإِحَاطَةُ بِكُنْهِهِ، وَذَلِكَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَالْعَظِيمُ مِنَ الْعِبَادِ: الْأَنْبِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ، الَّذِينَ إِذَا عَرَفَ الْعَاقِلُ شَيْئًا مِنْ صِفَاتِهِمْ اِمْتَلَأَ بِالْهَيْبَةِ صَدْرُهُ، وَصَارَ مُسْتَوْفَى بِالْهَيْبَةِ قَلْبُهُ، حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ مُتَسَّعٌ.

فَالنَّبِيُّ عَظِيمٌ فِي حَقِّ أُمَّتِهِ، وَالشَّيْخُ فِي حَقِّ مُرِيدِهِ، وَالْأُسْتَاذُ فِي حَقِّ تَلْمِيزِهِ، إِذْ يَقْصُرُ عَقْلُهُ مِنَ الْإِحَاطَةِ بِكُنْهِ صِفَاتِهِ، فَإِنْ سَاوَاهُ أَوْ جَاوَزَهُ لَمْ يَكُنْ عَظِيمًا بِالإِضَافَةِ إِلَيْهِ.

وَكُلُّ عَظِيمٍ يُفَرِّضُ غَيْرَ اللَّهِ، فَهُوَ نَاقِصٌ وَلَيْسَ بِعَظِيمٍ مُطْلَقٍ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَظْهَرُ بِالإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ أَوْ دُونَ شَيْءٍ، سِوَى عَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ الْعَظِيمُ الْمُطْلَقُ لَا بِطَرِيقِ الْإِضَافَةِ).

ويقول الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رحمه الله في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: العظيم هو الذي جاوز قدره، وجلَّ عن حدود العقول، حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه، وحقيقته، والعظم في صفات الأجسام: كبر الطول والعرض والعمق، والله تعالى جلَّ قدره عن ذلك).

ومنه الحديث القدسي: «قال الله تعالى: لَا يَتَعَاظَمُنِي دُنْبٌ أَنْ أَغْفِرَهُ»، أي لا يعظم عليّ وعندي.

ومنه الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ» التَّعَظُّمُ فِي النَّفْسِ: هُوَ الْكِبَرُ وَالنَّخْوَةُ، أَوِ الزُّهُوْ.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى في مُحكم كتابه الكريم: ﴿كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [لَمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ] [الشورى: 3، 4]. أي كما أنزل إليك هذا القرآن أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك، وقوله تعالى: ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، أي في انتقامه ﴿الْحَكِيمُ﴾ في أقواله وأفعاله. أخرج الشيخان البخاري، ومسلم في صحيحيهما بسندهما إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ﷺ: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» - وهو أشده عليّ - «فَيَقْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ، وَأحياناً يأتيني المَلَكُ رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله عنها: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً، واللفظ للبخاري.

وقوله تبارك وتعالى: ﴿لَمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي الجميع عبيد له ومُلْكُ له، تَحْتَ قَهْرِهِ وَتَضْرِيْفِهِ ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ كقوله تعالى: وهو ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: 9]، ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبا: 23]، والآيات في هذا كثيرة.

أثر هذا الاسم على القلب

إِنْ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ وَحْدَهُ الْعَظِيمُ، خَضَعَ لَجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَطَلَبَ مِنْهُ الْعَوْنَ وَالْمَدَدَ وَالتَّصَرُّعَ، وَأَطَاعَ مَوْلَاهُ وَعَبَدَهُ خَوْفًا مِنْ عَذَابِهِ وَنَارِهِ، وَطَمَعًا بِرِضْوَانِهِ وَرَحْمَتِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَجَنَّتِهِ، وَلَمْ يَخْشَ أَحَدًا سِوَى اللَّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَظِيمَ فِي الْمَخْلُوقَاتِ مَهْمَا تَعَاظَمَ أَمَامَ عَظَمَةِ اللَّهِ، فَالْكَلِّ مَمْلُوكٌ لَهُ، خَاضِعٌ لِسُلْطَانِهِ وَقَهْرِهِ، ذَلِيلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ لَا عَظِيمَ إِلَّا اللَّهُ، أَنْ لَا يُعَظِّمَ سِوَاهُ مِنْ شَخْصٍ أَوْ جِهَةٍ أَوْ دَوْلَةٍ: ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ [المائدة: 54]، وَبِهَذَا يَقْوَى إِيمَانُهُ بِاللَّهِ وَخُدُّهُ، وَيَعْمَلُ لِنُصْرَةِ دِينِهِ بِشَجَاعَةٍ وَإِقْدَامٍ، وَدُونِهَا خَوْفٍ أَوْ وَجَلٍ مِنْ أَحَدٍ، فَلَا قُوَّةَ فَوْقَ قُوَّةِ اللَّهِ، وَلَا قَدِيرَ إِلَّا اللَّهَ.

وَالْمُؤْمِنُ عَظِيمٌ فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ آمَنَ بِاللَّهِ، وَأَطَاعَ أَوْامِرَهُ وَاجْتَنَبَ مَعَاصِيَهُ، فَتَعَاظَمَتْ نَفْسُهُ، وَتَعَالَتْ عَنْ وَسَاوِسِ الشَّيَاطِينِ الَّتِي تُوْحِي لِلنَّاسِ بِالْكَفْرِ وَالْمَعَاصِي، وَهُوَ عَظِيمٌ؛ لِأَنَّهُ جَاهَدَ شَيْطَانَ نَفْسِهِ فَقَهَرَهُ، وَلَمْ يَسْتَجِبْ لَهُ، وَلَمْ يَتَّبِعْ هَوَاهُ، بَلْ جَاهَدَ فِي طَاعَةِ رَبِّهِ نَفْسَهُ وَهَوَاهُ وَشَيْطَانَهُ فَانْتَصَرَ عَلَيْهِمْ، هَذِهِ الْمَعْرَكَةُ الَّتِي يَتَسَاقَطُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَضَعْفِ إِرَادَتِهِمْ أَمَامَ شَهَوَاتِهِمْ، وَهَذَا يَظْهَرُ الْعَظِيمُ مِنَ الْحَقِيرِ: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الْقَاهِرِينَ﴾ [آل عمران: 142].

70 — الما جِدُّ

أَيُّ مَجْدٍ وَحَسْبٍ أَعْظَمَ مِنْ جَمْعِ كُلِّ صِفَاتِ الْكَمَالِ، مَعَ بُلُوغِ نَهَايَةِ الْكَرَمِ وَالْقَدْرِ الرَّفِيعِ، وَالشَّانِ الْعَظِيمِ؟! وَمَنْ هُنَا جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحَسَنَى: (الْمَا جِدُّ، الْمَجِيدُّ، الْحَسِيبُ فِي أَحَدٍ مَعَانِيهِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ).

معناه

الْمَا جِدُّ مَأْخُودٌ مِنَ الْمَجْدِ، وَهُوَ بُلُوغُ غَايَةِ الشَّرَفِ، وَنَهَايَةِ الْكَرَمِ، وَهَذَا الْاسْمُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، بَلِ الْمَذْكُورُ فِيهِ الْمَجِيدُ كَمَا يَأْتِي، وَلَكِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْجَامِعِ لِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنَى، الَّذِي رَوَاهُ أَبُو

هريرة رحمه الله، وأخرجه الإمامان الترمذي، وابن ماجه في «سُنَّهما»، والبيهقي في «الدعوات».

أقوال العلماء في تفسيره

قال الإمام أبو حامد الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی»: (الماجدُ بمعنى المَجيد، كالعالمِ بمعنى العَلیم، لكن الفعل أكثرُ مُبالغةً، وسيأتي معناه).

وقال الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري الشافعي رحمه الله في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: الماجدُ، والمجدُ في كلام العرب الشرفُ الواسعُ، ورجُلٌ ماجدٌ: مفضلٌ كثير الخير شريف).

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلمٌ في كتاب الصلاة من «صحيحه»، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، الحديث (876): «مَجْدَنِي عَبْدِي» أي: شَرَّفَنِي وَعَظَمَنِي.

ومنه حديث علي بن أبي طالب الذي أخرجه الخطابي في «غريب الحديث»: «أما نحنُ بنو هاشم فَأَنحَادُ أَمْجَادُ» أي أشرفٌ كرامٌ. جمع: مجيد أو ماجد، كأشهاد في شهيد أو شاهد).

أقوال المفسرين

يقول الله تبارك وتعالى في مُحكم كتابه الكريم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝١١﴾ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾ إِنَّهُمْ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الْفَوْزُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ [البروج: 11 - 16]، يُخْبِرُ تعالى عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها بِخِلَافِ مَا أَعَدَّ لِأَعْدَائِهِ مِنَ الْحَرِيقِ وَالْجَحِيمِ، ولهذا قال: ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ ﴿١٢﴾، أي إن بَطْشَهُ وانتقامَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ الَّذِينَ كَذَبُوا رُسُلَهُ وَخَالَفُوا أَمْرَهُ لَشَدِيدٌ عَظِيمٌ قَوِيٌّ، فَإِنَّهُ تعالى ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ الذي ما شاء كان كما يَشَاءُ في مِثْلِ لَمَحِ الْبَصَرِ، أو هو أَقْرَبُ،

ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ﴾ (١٣)، أي من قُوَّتِهِ وقُدْرَتِهِ التامة: يُبْدِي الخَلْقَ وَيُعِيدُهُ كما بَدَأَهُ بِلا مُمَانِعٍ ولا مُدَافِعٍ.

﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ (١٤) أي يَغْفِرُ ذَنْبَ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَخَضَعَ لَدَيْهِ، ولو كَانَ الذَّنْبُ مِنْ أَيْ شَيْءٍ كَانَ، و﴿الْوَدُودُ﴾ قال ابن عباس وغيره: هو الْحَبِيبُ ﴿ذُو الْعَرْشِ﴾، أي صَاحِبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْعَالِي عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ. و﴿الْمَجِيدُ﴾ فِيهِ قِرَاءَتَانِ: الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِلَّهِ ﷻ، وَالْجَرُّ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْعَرْشِ، وَكِلَاهُمَا مَعْنَى صَحِيحٌ.

﴿فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ﴾ (١٥)، أي مَهْمَا أَرَادَ فَعَلَهُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ و﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ لِعَظَمَتِهِ وَقَهْرِهِ وَحِكْمَتِهِ وَعَدْلِهِ، بَلْ لَا يَوْجَدُ مَنْ يَسْأَلُهُ فَهُوَ الْعَظِيمُ الْمَاجِدُ ﴿وَهُمْ يَسْأَلُونَ﴾؛ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ وَحُكْمِهِ، وَرَوَى عَنِ الْخَلِيفَةِ الرَّاشِدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ وَهُوَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ: هَلْ نَظَرَ إِلَيْكَ الطَّبِيبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَمَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: قَالَ لِي: إِنِّي فَعَالَ لِمَا أُرِيدُ.

ثم قال تعالى: ﴿هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ (١٦) فَرَعَوْنَ وَتَمُودَ (١٧) أي هَلْ بَلَغَكَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ بِهِمْ مِنَ الْبَاسِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّقْمَةِ الَّتِي لَمْ يَرْضَهَا عَنْهُمْ أَحَدٌ؟ وَهَذَا تَقْرِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾ (١٨) أي إِذَا أَخَذَ الظَّالِمَ أَخْذَهُ أَخْذًا أَلِيمًا شَدِيدًا أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ. أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «تَفْسِيرِهِ» بِسَنَدِهِ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ تَقْرَأُ: ﴿هَلْ أُنْتُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ﴾ (١٧) فَقَامَ يَسْتَمِعُ، فَقَالَ: «نَعَمْ قَدْ جَاءَنِي».

ثم قال تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ﴾ (١٩) أي هُمْ فِي شَكٍّ وَرَيْبٍ وَكُفْرٍ وَعِنَادٍ ﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ﴾ (٢٠) أي قَادِرٌ عَلَيْهِمْ، قَاهِرٌ لَا يَفُوتُونَهُ وَلَا يُعْجِزُونَهُ.

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ (٢١) أي عَظِيمٌ كَرِيمٌ. أَخْرَجَ الْخَطَّابِيُّ فِي «غَرِيبِ الْحَدِيثِ» بِسَنَدِهِ إِلَى السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﷺ: (أَنَّهَا قَالَتْ لِمَوْلَاتِهَا: «تَاوَلِينِي الْمَجِيدَ»، أَيِ الْمُصْحَفِ. ﴿فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ أَيِ: هُوَ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى مَحْفُوظٌ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَقْصِ وَالتَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ، وَمِنْ الْأَيَادِي أَنْ تَتَلَاعَبَ بِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٢٢) [الحجر: 9]، فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الْمُتَكَفِّلُ بِحِفْظِهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَنْ أَنْ تَتَلَاعَبَ بِهِ الْأَيْدِي،

لا كما يَظُنُّ البعضُ من شياطين الجن والإنس، أنهم يمكنهم التلاعُبُ بكتابِ الله، فهو مَحْفُوظٌ في السماء في اللُّوح، محفوظٌ في الأرض في المصاحف، مَحْفُوظٌ في صدور المؤمنين. أخرج البَغَوِيُّ في «تفسيره»، بسنده إلى ابن عباس قال: «إِنَّ فِي صَدْرِ اللُّوحِ: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، دِينُهُ الْإِسْلَامُ، وَمُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ بِوَعْدِهِ وَاتَّبَعَ رُسُلَهُ أَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ»، قال: واللُّوحُ لَوْحٌ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ طَوَّلُهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَعَرْضُهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَحَافَتَاهُ مِنَ الدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ، وَدَفْتَاهُ يَاقُوتَةٌ حُمْرَاءُ، وَقَلَمُهُ نُورٌ، وَكَلَامُهُ مَعْقُودٌ بِالْعَرْشِ، وَأَصْلُهُ فِي حِجْرِ مَلِكٍ».

أَمْرُ هَذَا الْاسْمِ عَلَى الْقَبْرِ

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَجْدَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالتَّعْظِيمَ لَهُ وَحْدَهُ، قَدَّمَ لَهُ وَحْدَهُ الطَّاعَةَ، وَخَضَعَ لِعَظَمَتِهِ وَمَجْدِهِ، وَأَتَقَادَ لِزَبِّهِ طَائِعاً مُخْتَاراً، عَنْ مَحَبَّةٍ وَإِجْلَالٍ وَتَعْظِيمٍ، لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ الرَّبُّ الْمَعْبُودُ مَالِكُ الْمُلْكِ، وَأَنَّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْكَائِنَاتِ مَخْلُوقٌ لَهُ، مَمْلُوكٌ لَهُ، فَقِيرٌ لَهُ فِي وَجُودِهِ وَإِمْدَادِهِ، حَقِيرٌ ذَلِيلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَمْ يُمَجِّدْ أَحَداً سِوَاهُ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خَاضِعٌ لِقَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ وَأَمْرِهِ.

أما ما يفعله بعض المسلمين اليوم، مِنَ الْخَوْفِ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَالرَّهْبَةِ مِنْهُمْ، وَالْخُضُوعِ لِسُلْطَانِهِمْ، وَالانْتِمَاءَ لِمُحَافِلِهِمْ وَجَمْعِيَّاتِهِمْ وَتَقْدِيمِ الْوَلَاءِ وَالطَّاعَةَ لَهُمْ، بَلْ وَتَمْجِيدِهِمْ وَتَعْظِيمَهُمْ، فَهُوَ مِنْ ضَعْفِ إِيْمَانِهِمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿بَشِّرِ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْنَلُغُونَ عَنْهُمْ الزَّعْرَةَ فَإِنَّ الزَّعْرَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: 138، 139].

71 - المَجِيدُ

معناه

صِغَةُ مُبَالَغَةٍ لِلْمَاجِدِ. وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿قَالُوا أَنْعَجِينَ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ رَبِّهِمْ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ [هود: 73]. وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْاسْمُ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الْأَوَّلِ، هَذَا الْمَذْكُورِ، وَالثَّانِي قَوْلُهُ

تعالى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ﴾ [البروج: 15]، كما ورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شرح أسماء الله الحسنى»: (الْمَجِيدُ هو الشَّرِيفُ ذَاتُهُ، الْجَمِيلُ أفعَالُهُ، الْجَزِيلُ عَطَاؤُهُ ونَوَالُهُ، كما أَنَّ شَرَفَ الذاتِ إِذَا قارَنَهُ حُسْنُ الفِعَالِ سُمِّيَ: مَجْدًا، وهو المَاجِدُ أيضًا، ولكنَّ أَحَدَهُمَا أَذَلُّ على المُبَالِغَةِ، وكأَنما يَجْمَعُ مَعْنَى اسمِ الْجَلِيلِ وَالْوَهَّابِ وَالكَرِيمِ).

وقال مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماءِ اللهِ تعالى: الْمَجِيدُ، الْمَجْدُ في كلام الْعَرَبِ: الشَّرَفُ الْوَاسِعُ، وَالْمَجِيدُ: (فَعِيلٌ) من ماجد للمبالغة. وقيل: هو الكريم الْفِعَال. وقيل: إِذَا قارَنَ شَرَفُ الذاتِ حُسْنَ الفِعَالِ، سُمِّيَ مَجْدًا، و(فَعِيل) أبلغ من (فاعل) فكأنه يجمع معنى الجليل، والوَهَّاب، والكريم).

ومنه الحديث المتفق عليه: «أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إِنَّكَ حميدٌ مَجِيدٌ».

أقوال المفسرين

يقول الله تعالى في مُحْكَم كتابه الْكَرِيم: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿٦٩﴾ فَمَا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَزْهَلْنَاكَ إِلى قَوْمٍ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَأَمْرًا تُدْرِكُهُ فُتُوحَاتٌ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءَهُ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَتُولىءُ أَلَدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا أَنْتَجِيبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٧٣﴾﴾ [هود: 69 - 73].

يقولُ تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾ وهم الملائكةُ ﴿إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾ قيل: بُشْرُهُ بِإِسْحَاقَ، وقيل: بِهَلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ، وَيَشْهَدُ لِلأَوَّلِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ [هود: 74]، ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾، أي عليكم، قال علماء البيان: هَذَا أَحْسَنُ مِمَّا حَيَّوْهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الرِّفْعَ يَدُلُّ عَلَى الثَّبُوتِ وَالِدَّوَامِ ﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ﴾، أي ذَهَبَ سَرِيعاً فَاتَاهُمْ بِالضِّيَافَةِ، وَهُوَ عِجْلٌ فَتَى الْبَقَرِ ﴿حَنِيزٍ﴾ مَشْوِيٌّ عَلَى الرِّضْفِ، وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْمُحَمَّمَةُ، هَذَا مَعْنَى مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقِتَادَةُ وَغَيْرِ وَاحِدٍ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْآخَرَى: ﴿فَرَأَى إِلَهُ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ [الذاريات: 26، 27]، وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آدَابَ الضِّيَافَةِ مِنْ وَجُوهِ كَثِيرَةٍ.

وقوله: ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَّرَهُمْ﴾ تَنَكَّرَهُمْ ﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا هِمَّةَ لَهُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَلَا يَشْتَهُونَهُ وَلَا يَأْكُلُونَهُ، فَلِهَذَا رَأَى حَالَهُمْ مُعْرِضِينَ عَمَّا جَاءَهُمْ بِهِ فَارْغَبِينَ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ نَكَّرَهُمْ ﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾، قَالَ السُّدِّيُّ: لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ لِقَوْمِ لُوطٍ أَقْبَلَتْ تَمْشِي فِي صُورِ رِجَالٍ شُبَّانٍ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَتَضَيَّفُوهُ، فَلَمَّا رَأَاهُمْ أَجْلَّهُمْ ﴿فَرَأَى إِلَهُ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ [الذاريات: 26]، فَذَبَحَهُ ثُمَّ شَوَاهُ فِي الرِّضْفِ وَأَتَاهُمْ بِهِ، فَقَعَدَ مَعَهُمْ، وَقَامَتْ سَارَةُ تَخْدُمُهُمْ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: ﴿وَأَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ﴾، وَهُوَ جَالِسٌ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ! إِنَّا لَا نَأْكُلُ طَعَاماً إِلَّا بِشْمَنِ، قَالَ: فَإِنَّ لِهَذَا ثَمَنًا، قَالُوا: وَمَا ثَمَنُهُ؟ قَالَ: تَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ، وَتَحْمَدُونَهُ عَلَى آخِرِهِ. فَنَظَرَ جَبْرِيلُ إِلَى مِيكَائِيلَ فَقَالَ: حَقٌّ لِهَذَا أَنْ يَتَّخِذَهُ رَبُّهُ خَلِيلاً.﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَّرَهُمْ﴾ يَقُولُ: فَلَمَّا رَأَاهُمْ لَا يَأْكُلُونَ فِرْعَ مِنْهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، فَلَمَّا نَظَرَتْ سَارَةُ أَنَّهُ قَدْ أَكْرَمَهُمْ، وَقَامَتْ هِيَ تَخْدُمُهُمْ صَحِكَتْ وَقَالَتْ: عَجَبًا لِأَضْيَافِنَا هَؤُلَاءِ، نَخْدُمُهُمْ بَأَنْفُسِنَا كِرَامَةً لَهُمْ وَهُمْ لَا يَأْكُلُونَ طَعَامَنَا! ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ مِنَّا ﴿إِنَّا﴾ مَلَائِكَةٌ ﴿أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾ لِثَهْلِكَهُمْ ﴿فَضَحِكْتَ﴾ سَارَةُ اسْتَبْشَاراً بِهَلَاكَهِمْ لِكَثْرَةِ فَسَادِهِمْ وَغِلَظِ كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ، فَلِهَذَا جُوزِيَتْ بِالْبِشَارَةِ بِالْوَلَدِ بَعْدَ الْإِيَّاسِ، وَقَالَ قِتَادَةُ: ضَحِكْتَ وَعَجِبْتَ أَنَّ قَوْمًا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، وَهُمْ فِي عَقْلَةٍ.

وقوله: ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾ قال العوفي، عن ابن عباس: ضَحِكْتُ أي حاضَتْ. وقال وهب بن مُنبه: إنما ضَحِكْتُ لما بُشِّرْتُ بإسحاق، ولهذا مخالف لهذا السياق، فإن البشارة صريحة مُرتبة على ضَحِكِهَا ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾، أي بولدٍ لها يكون له ولدٌ وعقبٌ ونسلٌ، فإن يَعْقُوبَ ولدُ إِسْحَاقَ، كما قال في آية البقرة: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِنِسِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 133]، ومن هنا استدَلَّ مَنْ استدلَّ بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق؛ لأنه وَقَعَتِ البشارة به، وأنه سيولد له يعقوب فكيف يُؤمر إبراهيم بذبحه، وهو طفلٌ صغيرٌ، ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده، ووعد الله حق لا خلف فيه، فَيُمتنع أن يُؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون هو إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال وأصحّه وأبينّه ولله الحمد، ويضاف إليه قوله ﷺ: «أنا ابن الذبيحين» (أخرجه الطبري في تفسيره (٥٤/٢٣) يعني: إسماعيل وأباه عبد الله.

﴿قَالَتْ يَنْتَلِقْ عَلَيَّ وَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ حكى قولها كما جرت عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب.

﴿قَالُوا أَنْتَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾، أي قالت الملائكة لها: لا تعجبي من أمر الله، فإنه ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْءًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، فلا تعجبي من هذا، وإن كنت عَجُوزاً عقيماً وبعلك شيخاً كبيراً، فإن الله على ما يشاء قديرٌ ﴿رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، مَحْمُودٌ مُمَجَّدٌ في صفاته وذاته.

72 — ذو الجلال والإكرام

معناه

أي هو الذي لا شرف ولا جلال ولا كمال ولا مجد ولا حسب إلا وهو له سُبْحَانَهُ، كما لا إكرام ولا عطاء ولا هبة إلا وهي صادرة منه تعالى. قال الله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 26]،

وقد ورد هذا الاسم في موضعين من القرآن الكريم لا غير، هذا المتقدم، والآخر في السورة نفسها قوله تعالى: ﴿بِزَكَّ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 78].

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (ذو الجلال والإكرام هو الذي لا جلال ولا كمال، إلا وهو له، ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه، فالجلال له لذاته، والكرامة فائضة منه على خلقه، وفنون إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر وتتناهى، وعليه دل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

ويقول الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: «ذو الجلال والإكرام» الجلال: العظمة، والإكرام الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل.

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الدعوات من «جامعه»، باب (92)، الحديث: (3524) و(3525)، والإمام أحمد في «مسنده» (677/4): «أَلْظُوا بِإِذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»، أي الزموا واثبتوا عليه، وأكثرُوا مِنْ قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال: أَلْظَ بِالشَّيْءِ يَلِظُ إِظْظًا إِذَا لَزِمَهُ وَثَابَرَ عَلَيْهِ.

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (199/5) بسنده إلى أبي الدرداء ؓ: «أَجْلُوا اللَّهَ يَغْفِرَ لَكُمْ» أي قولوا: يا ذا الجلال والإكرام، وقيل: أراد عظموه، وجاء تفسيره في بعض الروايات، أي أسلموا).

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾ ﴿١٧﴾ فَإِنِ ءَالَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مُدْهَمَّتَانِ ﴿١٩﴾ فَإِنِ ءَالَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٠﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّخَتَانِ ﴿٢١﴾ فَإِنِ ءَالَءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾ فِيهَا فَكْهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَإِنِّي ءَالِئٌ بِرَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾ فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ ﴿٧٠﴾ فَإِنِّي ءَالِئٌ بِرَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾ حُرٌّ مَّقْصُورَةٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَإِنِّي ءَالِئٌ بِرَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِسْرَافِلُهُمْ وَلَا جَانٌ ﴿٧٤﴾ فَإِنِّي ءَالِئٌ بِرَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى رَقَرِفٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِي حَسَنٌ ﴿٧٦﴾ فَإِنِّي ءَالِئٌ بِرَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾ نَبْرَكَ أَسْمُ رَيْكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾ [الرحمن: 62 - 78].

أَخْبَرَ اللَّهُ قَبْلَ هَذَا فَقَالَ: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾، ﴿ثُمَّ قَالَ: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ﴾﴾، فهاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن، وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي في «جامعه» بسنده إلى أبي موسى الأشعري في قوله تعالى قال: «جَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ لِلْمُقَرَّبِينَ، وَجَنَّاتٍ مِنْ وَرَقٍ - أَيِ فِضَّةٍ - لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ»، وقال ابن عباس: ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ﴾ من دونهما في الدرَج. وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل.

وقوله: ﴿مُدَّاهَاتَانِ﴾ أي سَوْدَاوَانِ مِنْ شِدَّةِ الرِّيّ مِنَ الْمَاءِ. قال ابن عباس في قوله: ﴿مُدَّاهَاتَانِ﴾ قد اسْوَدَّتَا مِنَ الْخُضْرَةِ مِنْ شِدَّةِ الرِّيّ مِنَ الْمَاءِ، وقال كعب: مُمْتَلِئَتَانِ مِنَ الْخُضْرَةِ.

وقوله: ﴿فِيهَا عَيْنَانِ نَضَاحَتَانِ﴾ أي ممتلئتان ولا تَنَقِطَعَانِ فَيَاضَتَانِ.

وقوله: ﴿فِيهَا فَكْهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ أَفْرَدَ النَّحْلَ وَالرُّمَانَ بِالذِّكْرِ لَشَرَفِهِمَا عَلَى غَيْرِهِمَا. أخرج عبد بن حميد في «مسنده» بسنده إلى عمر بن الخطاب، قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا محمد! أفي الجنة فاكهة؟ قال: «نعم»، فيها فاكهة ونخل ورمان». قالوا: أفيها كُلوَن كما يأكلون في الدنيا؟ قال: «نعم وأضعاف»، قالوا: فيَقْضُونَ الحوائج؟ قال: «لا ولكنهم يَفْرُقُونَ وَيَرْشَحُونَ فَيَذْهَبُ اللَّهُ مَا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ أَدَى». وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» بسنده إلى ابن عباس قال: «نَخْلُ الْجَنَّةِ سَعْفُهَا كِسْوَةٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، مِنْهَا مَقَطَعَاتُهُمْ، وَمِنْهَا حُلُّلُهُمْ، وَكَرْبِهَا ذَهَبٌ أَحْمَرٌ، وَجُدُوْعُهَا زُمُرْدٌ أَخْضَرٌ، وَثَمَرُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَالْأَيْزُ مِنَ الزُّبْدِ، وَلَيْسَ لَهُ عُجْمٌ». وأخرجه بسنده إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ، قال: «نَظَرْتُ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا الرُّمَانَةُ مِنَ رُمَانِهَا كَالْبَعِيرِ الْمُقْتَبِ»، أي المشدودة عليه أقتابه، أي أحماله، شَبَّهَا بِهِ لِعِظَمِهَا.

ثم قال: ﴿فِيَنَّ خَيْرَاتٍ حِسَانٍ﴾ (٧٥) قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة؛ قاله قتادة. وقيل: ﴿خَيْرَاتٍ﴾ جمع: خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق، الحسنة الوجه؛ قاله الجمهور: ورؤي مرفوعاً عن أم سلمة ؓ. وهن الحور كما فسرتها الآية التي تليها.

ثم قال: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ (٧٦) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» بسنده إلى عبد الله بن مسعود، قال: إن لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك، لا مراحات ولا طمحات، ولا بخرات ولا ذفرات، حور عين كأنهن بيض مكنون. وأخرج البخاري في «صحيحه» بسنده إلى أبي موسى الأشعري ؓ أن رسول الله ﷺ قال: «إن في الجنة خيمة من لؤلؤة، مجوقة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن».

وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِئِنُّنَّ إِنَّا قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ (٧٦) أي بل هن أبكار عرب - جمع عروبة وهي المتحبة إلى زوجها - لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن.

وقوله: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضِرَ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾ (٧٦) قال الحسن البصري: الرفرف الوسائد، والعبقري بسط أهل الجنة. وقال مجاهد: العبقرى الديباج.

وقوله تعالى: ﴿نَبَرَكَ أَتَمَّ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٧٨) أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس: ذي العظمة والكبرياء.

المجموعة العاشرة من الأسماء الحسنی التي تعود إلى صفات الكمال لله تعالى

قدّمنا أن الله مُتَّصِفٌ بِكُلِّ كَمَالٍ وَمُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ، إِنَّ صفات الكمال استنتجناها من آثار الخالق في مخلوقاته، ومن المؤيّدات النقليّة التي جاءت بها الرُّسُلُ عليهم الصلاة والسلام، مِنْ وَصَفِ اللَّهِ بِعَدَّةٍ صفات، ومن تسميته بعَدَّةٍ أسماء وصفية.

ولكل صِفَةٍ من صفات الكمال أسماء تتعلّق بها وتَدُلُّ عليها. وأوّل صفات الكمال: الوجود الذي قام دليلُ الفطرة ودليل العقل والنقل على إثباته. ومن الأسماء الحسنی المتعلقة به أربعة أسماء تعود إلى معنى تحقّق وجودِ اللَّهِ تعالى، وهي: (الحق، النور، الظاهر، الباطن)، وفيما يلي شرح هذه الأسماء

73 — الحقُّ

معناه

الحَقُّ هو الأمرُ الثابتُ الواجبُ الذي لا شكَّ فيه، وهو ضدُّ الباطلِ. فمعنى كون الله تعالى هو الحقُّ: أَنَّهُ الْمُتَحَقِّقُ الثَّابِتُ وجودُهُ أَزْلاً وأبداً، الذي لا يتغيّر، ولا يتناقض ولا يَعْرِضُ لذاته شيءٌ، وكلُّ ما عَدَاهُ من موجودات فهي موجودةٌ بإيجاده لها، وهي في الأصلِ عَدَمٌ وباطلٌ، وأصْدَقُ كلمةٍ قالها شاعرٌ كَلِمَةً لبيد:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وكلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ
قال الله تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَآذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [يونس: 32]، وقال تعالى: ﴿فَنَعْلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [طه: 114].

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الحق هو الذي في مُقابَلَة الباطل، والأشياء قد تُستَبان بأضدادها، وكلُّ ما يُخبر عنه فإما باطلٌ مُطلقاً وإما حقٌ مُطلقاً، وإما حقٌ من وجهه، باطلٌ من وجهه).

فالمُمتنع بذاته هو الباطل مُطلقاً، والواجب بذاته هو الحق مُطلقاً والممكن بذاته الواجب بغيره هو حقٌ من وجهه، باطلٌ من وجهه، فهو من حيث ذاته لا وجود له فهو باطلٌ، وهو من جهةٍ غيره مُستفيد للوجود، فهو من الوجه الذي يلي مُفيد الوجود، فهو من ذلك الوجه حقٌ، ومن جهةٍ نفسه باطلٌ، ولذلك: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [الفصص: 88]، وهو كذلك أزلاً وأبداً ليس في حالٍ دون حالٍ؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ سواه أزلاً وأبداً من حيث ذاته لا يستحق الوجود، ومن جهته يستحق، فهو باطلٌ بذاته، حقٌ بغيره.

وعند هذا نعرف الحقَّ المُطلق، الواجد الحقيقي بذاته الذي منه يأخذ كل حقٌ حقيقته، فإذا نحن الكائنات بأن يكون حقاً هو الله تعالى، فإنه حقٌ في نفسه، أي مطابقٌ للمعلوم أزلاً وأبداً، ومُطابقتُهُ لذاته لا لغيره، لا كالعلم بوجود غيره، فإنه لا يكون، إلا ما دام ذلك الغير موجوداً، فإذا عُدِمَ عادَ ذلك الاعتقاد باطلاً، وذلك الاعتقاد أيضاً لا يكون حقاً لذات المُعتقد؛ لأنه ليس موجوداً لذاته، بل هو موجودٌ لغيره.

وقد يُطلق ذلك على الأقوال، فيقال: قولٌ حقٌ، وقولٌ باطلٌ، وعلى ذلك فأحقُّ الأقوال قولُ: (لا إله إلا الله)؛ لأنه صادقٌ أبداً وأزلاً لذاته لا لغيره.

فأحقُّ الأشياء بأن يكون حقاً هو الذي يكون وجودُهُ ثابتاً لذاته أزلاً وأبداً، ومعرفة حقاً أزلاً وأبداً، والشهادة له حقاً أزلاً وأبداً، وكل ذلك لذات الموجود الحقيقي لا لغيره.

حُظُّ الغير من هذا الاسم

أن يرى نفسه باطلاً، ولا يرى غير الله حقاً، والعبد إن كان حقاً فليس حقاً

بنفسه، بل هو حقٌّ باللَّهِ، فإنَّه مَوْجُودٌ به لا بذاتِهِ، بَلْ هو بِذَاتِهِ باطلٌ لَوْلَا إِبْجَادُ الحقِّ له.

وأهلُ التَّصَوُّفِ لَمَّا كَانَ الغَالِبُ عَلَيْهِمُ رُؤْيَا أَنفُسِهِمْ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِمْ، كَانَ الجَارِي عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَكْثَرِ الْأَحْوَالِ (هُوَ الْحَقُّ)؛ لِأَنَّهُمْ يَلْحَظُونَ الذَّاتَ الْحَقِيقِيَّةَ دُونَ مَا هُوَ هَالِكٌ فِي نَفْسِهِ.

وأهلُ الكلامِ - أي علماء العقيدة - لَمَّا كَانُوا أَبْعَدَ فِي مَقَامِ الاسْتِدْلَالِ بِالْأَفْعَالِ كَانَ الجَارِي عَلَى لِسَانِهِمْ فِي الْأَكْثَرِ اسْمُ (الباري) الذي هو بمعنى الخالق.

وأَكْثَرُ الخَلْقِ يَرَوْنَ كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهُ، فَيَسْتَشْهَدُونَ عَلَيْهِ بِمَا يَرُونَهُ، وَهُمْ الْمُخَاطَبُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 185].

والصَّادِقُونَ لَا يَرَوْنَ شَيْئاً سِوَاهُ فَيَسْتَشْهَدُونَ بِهِ عَلَيْهِ، وَهُمْ الْمُخَاطَبُونَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لِرَبِّكَ أَنْتَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: 53].

ويقول الإمام اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماءِ اللَّهِ تَعَالَى: الحقُّ، هو الموجدُ حَقِيقَةُ الْمُتَحَقِّقِ وَجُودُهُ وَإِلَهِيَّتُهُ، وَالْحَقُّ ضِدُّ الْبَاطِلِ.

ومنه الحديث المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم في «صحيحهما» بسندهما إلى أبي سعيد الخدري: «مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُ» أي رؤيا صادقة، ليست من أضغاث الأحلام، وقيل: فقد رآني حقيقةً غيرَ مُشَبَّهَةٍ. وفي لفظٍ لأنس: «مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ».

أثر هذا الاسم على العبد

إِنَّ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ مَا سِوَاهُ باطلٌ، خَضَعَ لِلْحَقِّ وَخَدَّه وَآمَنَ بِهِ وَتَمَسَّكَ بِهِ حَتَّى يَلْقَاهُ، مَهْمَا كَانَتْ أَحْوَالُهُ فِي الدُّنْيَا، وَمَهْمَا تَكَالَبَ عَلَيْهِ

الأعداء، وجعل حياته كلها على مُراد الحق، وصرفها كلها في طاعته ونصرة دينه، ولم يعتز بالباطل ولو كثر في الأرض، قال تعالى: ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ (١٩٦) متع قليل ثم ماوتهم جهنم وبئس المهاد (١٩٧) لكن الذين اتقوا ربهم لهم جدت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلًا من عند الله وما عند الله خير للأبرار (١٩٨) [آل عمران: 196 - 198].

74 - النور

معناه

أي ظاهر الوجود بما نصب سبحانه من الدلائل على وجوده في كل شيء .
فيرجع اسم النور إلى معنى: ظهور وجوده، ببرهان البهامة والعقل، كما أن النور ظاهر للعيون بدليل الحس، وهذا أحد معاني هذا الاسم.

كما يحمل معنى أنه هو المظهر لغيره، إذ يوجد الأشياء من العدم، ويكشف خباياها بنوره للناظرين، فيرجع إلى صفة من صفات الأفعال.

قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: 35]، وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن الكريم، وهناك سورة فيه تسمى: بسورة النور. كما ورد في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام حجة الإسلام، وفيلسوفه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رحمه الله في كتابه «المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى»: (النور هو الظاهر الذي به كل ظهور، فإن الظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى: نوراً).

ومهما قبل الوجود بالعدم، كان الظهور لا محالة للوجود، ولا ظلام أظلم من العدم، فالبريء عن ظلمة العدم، بل عن إمكان العدم، والمخرج كل الأشياء من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود، جدير بأن يسمى نوراً.

والوجود نور فائض على الأشياء كلها من نور ذاته، فهو نور السموات

والأرض، وكما أنه لا ذرة من نور الشمس، إلا وهي دالة على وجود الشمس المُنورة، فلا ذرة من موجودات السموات والأرض، وما بينهما، إلا وهي بجوار وجودها دالة على وجوب وجود مُوجدِها.

ومعنى الظاهر يُفهْمُكَ معنى النور أيضاً). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام المحدث اللغويّ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: النور، هو الذي يُبَصِّرُ بِنُورِهِ ذُو الْعَمَايَةِ، وَيُرْشِدُ بِهِدَاهُ ذُو الْعَوَايَةِ، وَقِيلَ: هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي بِهِ كُلُّ ظَهْوَرٍ، فَالظَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ الْمُظْهَرُ لغيره يُسَمَّى: نوراً).

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ «صحيحه» باب في قوله ﷺ: «نورُ أتَى أراه»، الحديث (442)، قال ابن شقيق لأبي ذرّ الغفاري: لَوْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُنْتَ أَسْأَلُهُ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: «نورُ أتَى أراه؟»، قال الإمام النووي: النورُ جِسْمٌ وَعَرَضٌ، وَالْبَارِي جَلٌّ وَعَزٌّ لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا عَرَضٌ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: أَنَّ حِجَابَهُ النُّورُ فَكَيْفَ أَرَاهُ؟ وَكَذَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عِنْدَ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأُخْرِقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»، وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازَرِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ النُّورَ مَتَعَيْنٍ مِنَ الرُّؤْيَةِ كَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِعْشَاءِ الْأَنْوَارِ الْأَبْصَارَ، وَمِنْهَا مَنْ إدْرَاكُ مَا حَالَتْ بَيْنَ الرَّائِي وَبَيْنَهُ.

وفي حديث الدعاء الذي أخرجه الإمام مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْمَسَافِرِينَ مِنْ «صحيحه»، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، (الحديث (1785): «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نوراً، وَفِي بَصَرِي نوراً، وَفِي سَمْعِي نوراً، وَعَنْ يَمِينِي نوراً، وَعَنْ يَسَارِي نوراً، وَفَوْقِي نوراً، وَتَحْتِي نوراً، وَأَمَامِي نوراً وَخَلْفِي نوراً وَعَظَمَ لِي نوراً»، أَرَادَ ضِيَاءَ الْحَقِّ وَبَيَانَهُ، كَأَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ اسْتَغْمِلْ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ مِنِّي فِي الْحَقِّ، وَاجْعَلْ تَصَرُّفِي وَتَقَلُّبِي فِيهَا عَلَى سَبِيلِ الصَّوَابِ وَالْخَيْرِ.

أقوال المُفسِّرين

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا

مَصْبَاحٌ أَلْيَضَابُ فِي زُجَاجَةٍ الرَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ [النور: 35].

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ يقول: هادي السموات والأرض. وأخرج ابن جرير الطبري، عن أنس بن مالك: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: نُورِي هُدًى، واختاره ابن جرير. وعن أبي بن كعب في هذه الآية، قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره، فَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلَهُ فقال: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فبدأ بنور نفسه، ثم ذكر نور المؤمنين، فقال: مَثَلُ نُورٍ مَنْ آمَنَ بِهِ. وقرأ بعضهم: اللَّهُ مُنُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وقال الضحاك: اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. وقال السدي: فَبُيُورِهِ أَضَاءَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. وفي الحديث الذي أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» أن رسول الله ﷺ، قال في دُعَائِهِ يَوْمَ آذَاهُ أَهْلَ الطائف: «أَعُوذُ بِنُورٍ وَجْهَكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ الظلمات، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ يَحِلَّ بِي غَضَبُكَ أَوْ يَنْزِلَ بِي سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

وفي «الصحيحين»، عن ابن عباس ؓ، قال: كان رسول الله ﷺ، إذا قام مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ». وعن ابن مسعود قال: إِنْ رَبَّكُمْ لَيْسَ عِنْدَهُ لَيْلٌ وَلَا نَهَارٌ، نُورُ الْعَرْشِ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ.

أثر هذا الاسم على العبد

إِنْ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النُّورُ، آمَنَ بِهِ دُونَ شَيْءٍ أَوْ رَبِّبَةً؛ لِأَنَّ آيَاتِهِ ظَاهِرَةٌ بَاهِرَةٌ فِي الْأَكْوَانِ، لِكُلِّ ذِي بَصِيرَةٍ أَرَادَ أَنْ يُبْصِرَ النُّورَ، وَفَتَحَ عَيْنِيهِ وَبَحَثَ عَنِ الْحَقِّ، وَلَمْ تَنْطَمِسْ بَصِيرَتُهُ بِظُلُمَاتِ الْكِبَرِ وَالْهَوَى وَالشَّهَوَاتِ وَالْأَنَانِيَةِ الْبَغِيضَةِ، وَلَمْ يَنْحَجِبْ قَلْبُهُ بِرَانَ الْمَعَاصِي، وَلَمْ تَتَشَوَّهْ فِطْرَتُهُ السَّلِيمَةُ بِأَمْرَاضِ الشُّكُوكِ وَالْأَوْهَامِ وَالْخَيَالَاتِ وَالرَّيْبِ، وَأَعْمَى عَيْنِيهِ، عَنْ نُورِ الْحَقِّ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنِّ وَالْإِنِّسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ

يَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ أُولَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ [الأعراف: 179].

75 — الظاهر

معناه

أي الظاهرُ وجوده وكمال صفاته، بما بَثَّ مِنَ الأدلَّةِ والبراهين في مخلوقاته على وجوده، فما من شيء إلا وهو يحْمِلُ آياتِ وجوده سبحانه، ودلائل قُدْرَتِهِ وعلمه، وطائفة من صفاته البالغة ذُرْوَةَ الكمال.

والظاهرُ أيضاً: العَالِي الذي لا شيء فوقه. قال الله تعالى مُشِيرًا إلى اسمه الظاهر: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: 3]، وجاء هذا الاسم في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنى، الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الإمامان الترمذي، وابن ماجه في سننهما، والإمام البيهقي في كتابه: «الدعوات».

وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» في كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم، الحديث (2713)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ يأمُرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم... اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء...». قال الإمام النووي: (الظاهر من الظهور بمعنى الغلبة، والقهر، وكمال القدرة، ومنه: ظهر فلان على فلان، وقيل: الظاهر بالدلائل القطعية).

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الظاهر ما لا يُتَمَارَى فيه، ولا يَحْتَلِفُ الناس في إدراكه، وكثير من الخلق يرتابون في الخالق فكيف يكون ظاهراً؟).

فليُعلم أنه سبحانه وتعالى إنما خَفِيَ مع ظهوره لِشِدَّةِ ظُهوره، وظُهوره سَبَبَ

بُطُونِهِ وَنُورُهُ هُوَ حِجَابُ نُورِهِ! وَلَعَلَّكَ تَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ وَتَسْتَبْعِدُهُ، وَلَا تَفْهَمُهُ إِلَّا بِمِثَالٍ فَأَقُولُ: لَوْ رَأَيْتَ كَلِمَةً مَكْتُوبَةً يَخْضُلُ لَكَ يَقِينٌ قَاطِعٌ بِوُجُودِ كَاتِبِ لَهَا، عَالِمٍ قَادِرٍ سَمِيعٍ بَصِيرٍ حَيٍّ، وَلَمْ تَدَلَّ عَلَيْهِ إِلَّا صُورَةُ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَكَمَا شَهِدْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ شَهَادَةً قَاطِعَةً بِصِفَاتِ الْكَاتِبِ، فَمَا مِنْ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: مِنْ فَلَكَ وَكَوْكَبٍ، وَشَمْسٍ، وَقَمَرٍ، وَحَيَوَانٍ، وَنَبَاتٍ، وَصِفَةٍ وَمَوْصُوفٍ، إِلَّا وَهِيَ شَاهِدَةٌ عَلَى نَفْسِهَا بِالْحَاجَةِ إِلَى مُدَبِّرٍ دَبَّرَهَا وَقَدَّرَهَا، وَخَصَّصَهَا بِخُصُوصٍ صِفَاتِهَا. بَلْ لَا يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ نَفْسِهِ وَجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، بَلْ إِلَى صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، وَحَالَةٍ مِنْ حَالَاتِهِ الَّتِي تَجْرِي عَلَيْهِ قَهْرًا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، إِلَّا وَرَأَاهَا نَاطِقَةً بِالشَّهَادَةِ لَخَالِقِهَا وَقَاهِرِهَا وَمُدَبِّرِهَا، كَذَلِكَ كُلُّ مَا يُدْرِكُهُ بِجَمِيعِ حَوَاسِّهِ فِي ذَاتِهِ وَخَارِجًا مِنْ ذَاتِهِ.

وَلَوْ كَانَتْ الْأَشْيَاءُ مُخْتَلِفَةً فِي الشَّهَادَةِ: يَشْهَدُ بَعْضُهَا، وَلَا يَشْهَدُ بَعْضُهَا لَكَانَ الْيَقِينُ حَاصِلًا لِلْجَمِيعِ، وَلَكِنْ لَمَّا كَثُرَتْ الشَّهَادَاتُ حَتَّى اتَّفَقَتْ خَفِيَّتْ وَغَمُضَتْ لِشِدَّةِ الظُّهُورِ وَمِثَالُهُ: أَنَّ أَظْهَرَ الْأَشْيَاءِ مَا يُدْرِكُ بِالْحَوَاسِّ، وَأَظْهَرُهَا مَا يُدْرِكُ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ، فَأَظْهَرُ مَا يُدْرِكُ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ نُورُ الشَّمْسِ الْمُشْرِقِ عَلَى الْأَجْسَامِ الَّتِي بِهِ يَظْهَرُ كُلُّ شَيْءٍ. فَمَا بِهِ يُظْهَرُ كُلُّ شَيْءٍ كَيْفَ لَا يَكُونُ ظَاهِرًا؟! قَالَ الشَّاعِرُ:

مَا ضَرَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ إِلَّا يَرَاهَا مَنْ كَانَ فِي إِبْصَارِهِ الرَّمْدَاءُ
(وَلَوْ تَصَوَّرْنَا مِثْلًا لِلَّهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ عَدَمٌ أَوْ غَيْبَةٌ عَنْ بَعْضِ الْأُمُورِ، لَانْهَدَمَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَكُلُّ مَا انْقَطَعَ نُورُهُ عَنْهُ، وَلَا ذَرَكْتَ التَّفَرُّقَةَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ، وَعَلِمْتَ وَجُودَهَا قِطْعًا، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتْ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةً فِي الشَّهَادَةِ، وَالْأَحْوَالُ كُلُّهَا مُطَرِّدَةً عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ، كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لَخَفَائِهِ.

فَسُبْحَانَ مَنْ اخْتَجَبَ عَنِ الْخَلْقِ بِنُورِهِ، وَخَفِيَ عَلَيْهِمْ بِشِدَّةِ ظُهُورِهِ، فَهُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي لَا أَظْهَرَ مِنْهُ). قَالَ الشَّاعِرُ:

وَلَيْسَ يَصُحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ إِذَا اخْتَجَّ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ
وَيَقُولُ الْإِمَامُ الْمُحَدَّثُ اللَّغْوِيُّ مَجْدُ الدِّينِ أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ

محمد ابن الأثير الجزري في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى الظاهر، هو الذي ظَهَرَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَا عَلَيْهِ، وقيل: هو الذي عُرِفَ بِطُرُقِ الاستدلالِ العقليِّ بما ظهر لَهُم من آثار أفعاله وأوصافه).

ومنه صلاة الظهر، وهو اسمٌ لِنِصْفِ النهار، سُمِّيَ به؛ لأنه أظهر أوقات الصلاة للإبصار. وقيل: لأنها أَوَّلُ صَلَاةٍ أَظْهَرَتْ وَضُئِتْ.

وأخرج البخاري في كتاب النفقات من «صحيحه» في باب وجوب التَّفَقُّة على الأهل والعِيَالِ الحديث (5356): «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهَرِ غَنَى» أي ما كان عَفْوَاً قد فَضَّلَ عَنْ غِنَى. وقيل: أراد ما فَضَّلَ عن العِيَالِ. والظَّهْرُ قد يُزَادُ في مِثْلِ هَذَا إِشْبَاعاً لِلْكَلامِ وَتَمَكِيناً، كَأَن صَدَقْتَهُ مُسْتِنْدَةً إِلَى ظَهْرِ قَوِيٍّ مِنَ الْمَالِ).

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَاهِمَ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (٣٢) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (٣٢) [التوبة: 32، 33]، يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب ﴿أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾، أي ما بُعِثَ به رسول الله ﷺ من الهدى ودين الحق، بمجرّد جدالهم وافتراءهم، فَمَثَلُهُمْ في ذلك كَمَثَلِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُطْفِئَ شُعَاعَ الشَّمْسِ بِنَفْخِهِ عَلَيْهَا، وهذا لا سبيل إليه، فكذلك ما أُرْسِلَ به رسول الله ﷺ لا بُدَّ أَنْ يَتِمَّ وَيُظْهِرَ، ولهذا قال تعالى مُقَابِلًا لَهُمْ فيما أرادوه: ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

ثم قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾، فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع ﴿ودين الحق﴾ هو الإسلام وما جاء به من الاعتقادات الصحيحة بالله والأعمال الصحيحة الصالحة النافعة في الدنيا والآخرة ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾، أي على سائر الأديان كما ثبت في «الصحيح»، عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زَوَى لِي مِنْهَا»، وأخرج الإمام أحمد في «مسنده»، عن تميم الداري رضي الله عنه، قال سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا

الأمر» - أي دين الإسلام - «ما بَلَغَ الليلُ والنهار» - أي سَيَصِلُ إلى الشرق والغرب - «ولا يترك الله بيتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ».

76 - الباطن

معناه

أي هو الباطن بحقيقة ذاته، إذ تعجز العقول والحواس بمقتضى تكوينها عن إدراك حقيقته جلّ وعلا؛ لأن الحواس والعقول صغيرة محدودة، والله سبحانه وتعالى كبير لا حد له.

قال تعالى مشيراً إلى اسمه الباطن: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: 3].

وثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء من «صحيحه» باب ما يقول عند النوم، الحديث: (2713)، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ»، قال الإمام النووي في شرحه: (الباطن: الْمُخْتَجِبُ عَنْ خَلْقِهِ. وقيل: الْعَالِمُ بِالْخَفِيَّاتِ). وعليه فقد يكون معنى الباطن: أنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، بعلمه وقدرته.

أقوال العلماء في تفسيره

قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الظاهر والباطن هذان الوصفان من المضافات إلى شيء، فإن الظاهر يكون ظاهراً لشيء، وباطناً لشيء، ولا يكون من وجه واحد ظاهراً وباطناً، بل يكون ظاهراً من وجه واحد بالإضافة إلى إدراك، وباطناً من وجه آخر، فإن الظهور والبُطُون إنما طُلب من إدراك الحواس وخزانة الخيال، ظاهر إن طُلب من خزانة العقل بطريق الاستدلال، وكونه باطناً بالإضافة إلى إدراك الحواس فأمر واضح).

وقال الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن محمد بن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: الباطن، هو الْمُخْتَجِبُ عن أَبْصَارِ الْخَلَائِقِ وَأَوْهَامِهِمْ، فلا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ ولا يُحِيطُ بِهِ وَهْمٌ. وقيل: هو الْعَالِمُ بما بَطْنٌ. يُقَالُ: بَطَنْتُ الْأَمْرَ إِذَا عَرَفْتُ بَاطِنَهُ).

وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأحكام من «صحيحه» بابُ بَطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ شُورَتِهِ، الحديث: (7198): «ما بعث الله نبياً ولا استخلف من خليفة إلا كان له بَطَانَتَانِ: بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتُحْضِرُهُ عَلَيْهِ، وَبَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتُحْضِرُهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تَعَالَى». قال الإمام البخاري: الْبَطَانَةُ: الدُّخَلَاءُ، وهو قول أبي عُبَيْدَةَ معمر بن المثنى اللغوي. والدُّخَلَاءُ جَمْعُ دَخِيلٍ: هو الذي يَدْخُلُ عَلَى الرَّئِيسِ فِي مَكَانِ خَلْوَتِهِ وَيُقْضَى إِلَيْهِ بِسْرُهُ وَيُصَدِّقُهُ فِيمَا يُخْبِرُهُ بِهِ مِمَّا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ رَعِيَّتِهِ وَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ. قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧٨﴾ هَآئِنْتُمْ أُولَآءِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَصَاكُمْ آلَتَانِمِلَ مِنَ الْفَيْطِ قُلْ مُوتُوا يَعِظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٧٩﴾﴾ [آل عمران: 118، 119] وقوله تعالى: ﴿مِنْ دُونِكُمْ﴾ أي مِنْ غَيْرِكُمْ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُنَافِقِينَ.

فَعَلَى الْإِمَامِ الْمُسْلِمِ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ، أَنْ لَا يَتَّخِذَ مُسْتَشَارِينَ غَيْرَ مُسْلِمِينَ، وَغَيْرَ مُؤْمِنِينَ، بَلْ وَغَيْرَ صَالِحِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ خَتَمَ اللَّهُ تَعَالَى الْآيَةَ الْأُولَى بِقَوْلِهِ: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ فَالْعَذَابُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ بَيَانٍ ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165]، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أَيِ إِنَّ الْعَاقِلَ هُوَ الَّذِي لَا يَفْعَلُ خِلَافَ مَا يَأْمُرُهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ اتِّخَاذِ الْأَعْدَاءِ وَالْكَفَرَةِ أَوْلِيَاءَ وَمُسْتَشَارِينَ وَأَعْوَانًا فِي الْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُمْ كَمَا بَيَّنَّ اللَّهُ لَنَا: ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ أَيِ تَمَنُّوا عَنْتَكُمْ وَهُوَ شِدَّةُ الضَّرَرِ، وَهُمْ أَيْضاً ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ أَيِ لَا يَقْضِرُونَ فِي إِفْسَادِكُمْ وَإِضْعَافِكُمْ، فَمَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَاتَّخَذَ بَطَانَةً، أَيِ مُسْتَشَارِينَ وَأَعْوَانًا مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ غَيْرُ عَاقِلٍ؛ لِأَنَّهُ

سَيَجْرُ نفسه إلى غَضَبِ اللَّهِ وَمَقْتِهِ، وَسَيَجْرُ المُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُمْ رَعِيَّتُهُ إِلَى الفساد والضعف، وهو فعل لا يفعله عاقل، والعقل: الفهم، وقد اختصَّ اللَّهُ به جنس الإنسان من بين سائر المخلوقات، كالجملات والحيوانات، فَمَنْ عَظَلَهُ انْحَطَّ عَنْ رُتْبَتِهِ التي خلقه اللَّهُ عليها، والعاقل هو الذي يَفْهَمُ عَنِ اللَّهِ أَوَامِرَهُ وَيَعْقِلُهَا؛ لَأَن فيها مصلحته الدنيوية وسعادته الأخروية. وقد نهى الله تعالى عن موالاة الكفار ومصاحبتهم ومؤاخاتهم ومعاشرتهم، والانضمام إلى جمعياتهم وأحزابهم ومؤسساتهم ومحافلهم ومدارسهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥١) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾ [المائدة: 51، 52].

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١) لَمْ تُلِكْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾ [الحديد: 1 - 3] يُخبر تعالى أنه يُسَبِّحُ له ما في السموات والأرض، أي من الحيوانات والنباتات ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي الذي خَضَعَ له كُلُّ شَيْءٍ ﴿الْحَكِيمُ﴾ في خلقه وأمره وشرعه ﴿لَمْ تُلِكْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما شاء ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾. أخرج الإمام أحمد في «مسنده»، عن العرياض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المُسَبِّحات قَبْلَ أَنْ يَرُقُدَ وقال: «إِنَّ فِيْهِنَّ آيَةَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ»، قال ابن كثير: والآية المُشارُ إليها في الحديث هي واللَّهُ أعلم هذه الآية. وأخرج أبو داود بسنده إلى أبي زميل، قال سألتُ ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: واللَّهُ لا أتكلّم به. فقال لي: أشيء من شك؟ قال وضحك قال: ما نجا من ذلك أحد قال: حتى أنزل الله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ

مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ [يونس: 94] الآية، قال: وقال لي: إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئاً فَقُلْ: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٣﴾. قال البخاري: قال يحيى بن زياد الفراء: الظاهرُ على كل شيء علماً، والباطنُ على كل شيء علماً.

الأسماء الحسنی المتعلقة بصفة القِدَم

بعد أن ذكرنا الأسماء الحسنی المتعلقة بصفة الوجود، ننتقل إلى الكلام عن الأسماء الحُسْنَى المتعلقة بصفة القِدَم.

لما كانت الحوادث ذات بداءة تُحَوِّجُهَا إلى سَبَبٍ يوجِدُهَا فاللَّهُ سُبْحَانَهُ لا بداءة له، جاء في المأثور من أسماء الله الحسنی. (الأول، النور، الظاهر). ولا شيء قبله ومعه، أي إنه لا ابتداء لوجوده.

77 — الأول

قال الله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: 3]. وقد ورد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، هو هذا. وثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء من «صحيحه»، باب ما يقول عند النوم، الحديث (2713)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ...». وأخرج البخاري في كتاب بدء الخلق من «صحيحه»، أن النبي ﷺ قال: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرَهُ».

أقوال العلماء

قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسْنَى» (الأول يكون أولاً بالإضافة إلى شيء، وإذا نظرت إلى ترتيب الوجود، ولاحظت سلسلة الموجودات المُرْتَبَةِ، فالله تعالى بالإضافة إليها أول، إذ الموجودات كلها استفادت الوجود منه، وأما هو فموجود بذاته، وما استفاد الوجود من غيره. فمنه المبدأ أولاً).

نَعْدَمُ مَعَانِي الْقِدَمِ

يُطْلَقُ الْقِدَمُ وَيُرَادُ بِهِ ثَلَاثَةُ مَعَانِي: الْقِدَمُ الزَّمَانِي، وَالْإِضَافِي، وَالذَّاتِي.

أما القِدَمُ الزَّمَانِي: فهو طَوْلُ المَدَّةِ، يُقَالُ: هَذَا بِنَاءٌ قَدِيمٌ، أَي مَضَى عَلَيْهِ زَمَانٌ طَوِيلٌ مِنْذُ وَجُودِهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَلِيْقُ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ؛ لِأَنَّهُ خَالِقُ الزَّمَانِ، وَوُجُودُهُ ثَابِتٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الزَّمَانَ، فَمَحَالُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ الزَّمَانُ.

وأما القِدَمُ الْإِضَافِي: فهو سَبَقُ شَيْءٍ فِي الْوُجُودِ لَشَيْءٍ آخَرَ، وَمِثَالُهُ قِدَمُ الْأَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلابْنِ، وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُهُ عَلَى اللَّهِ أَيْضاً لِقِيَاسِهِ عَلَى مَخْلُوقَاتِهِ.

وأما المعنى الذي يَجُوزُ إِطْلَاقُهُ عَلَى اللَّهِ فهو القِدَمُ الذَّاتِي، أَي عَدَمُ افْتِتَاحِ الْوُجُودِ، أَوْ عَدَمُ الْأَوَّلِيَّةِ لِلْوُجُودِ، فهو سُبْحَانَهُ قَدِيمٌ لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ وَلَا ابْتِدَاءٌ لَوْجُودِهِ، أَزَلِيٌّ.

مَرَقَفَ الْعَقْلُ مِنْ هَذَا الْأَسْمِ

إِنْ جَمِيعَ مَدَارِكِ الْإِنْسَانِ إِنَّمَا هِيَ وَلِيدَةُ تَصَوُّرَاتِهِ، وَالتَّصَوُّرَاتُ إِنَّمَا تَتَجَمَّعُ فِي الذَّهْنِ عَنْ طَرِيقِ نَوَافِذٍ أَوْجَدَهَا اللَّهُ لِلْمَعْرِفَةِ دَاخِلَ الْإِنْسَانِ يُطْلَقُ مِنْهَا عَلَى الْحَيَاةِ الْخَارِجِيَّةِ عَنْهُ، وَهِيَ الْحَوَاسُ الْخَمْسُ، وَهَذِهِ الْحَوَاسُ الَّتِي هِيَ مَدَاخِلُ الْمَعْرِفَةِ مَحْدُودَةٌ عِنْدَ الْإِنْسَانِ، كَمَا وَكَيْفًا.

فَمِنْ حَيْثُ الْكَمِّ هِيَ خَمْسٌ فَقَطْ وَلَمْ يَزُودْهُ اللَّهُ بِأَجْهَزةٍ أُخْرَى، كَجِهَازِ قِيَاسِ الْحَرَارَةِ مِثْلًا (الْتَرْمُومَتَرِ)، أَوْ جِهَازِ قِيَاسِ الضَّغْطِ الْجَوِّيِّ، أَوْ جِهَازِ اكْتِشَافِ الْمَاءِ فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ، أَوْ الْمَعَادِنِ كَالذَّهَبِ مِثْلًا.

وَمِنْ حَيْثُ الْكِيفِ، فَإِنْ أَجْهَزةُ الْحَسِّ مَحْدُودَةٌ بِحُدُودٍ مَعْيِنَةٍ لَا تَحْسُ إِلَّا ضَمْنَهَا، وَلَا يُمْكِنُهَا الْإِحْسَاسُ خَارِجَ هَذِهِ الْحُدُودِ، فَالْعَيْنُ مِثْلًا لَا تَبْصُرُ فِي الظَّلَامِ، وَيَلْزَمُهَا الضُّوءُ لِلْمَكَانِ حَتَّى تَبْصُرَهُ، كَذَلِكَ فَهَنَّاكَ حُدُودَ لِلْأَجْسَامِ حَتَّى تَبْصُرَهَا، فَهِيَ مِثْلًا لَا تَبْصُرُ الْجَرَائِمَ وَالْمَيْكُرُوبَاتِ وَالْأَشْيَاءَ الْمُتَنَاهِيَةَ فِي الصَّغَرِ، وَالَّتِي تَرَى بِالْمَجَاهِرِ (الْمَكْرُوسَكُوبَاتِ)، وَأَيْضاً فَهِيَ تَبْصُرُ الْأَشْيَاءَ الْقَرِيبَةَ، وَكَلَمَا ابْتَعَدَ الْمَرْتِي عَنْهَا تَصَاغَرَ حَتَّى لَا تَعُودَ تَرَاهُ، بَيْنَمَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ بِالْمَنَاظِيرِ الْكَبِيرَةِ

(التلسكوبات) المُقَرَّبَة للأشياء البعيدة، أو (المناظير) العسكرية فحاسة الإبصار إذن محدودة جداً عند الإنسان.

وكذلك الأذن، فهي تسمع بحدود ضيقة جداً الأصوات من حولها، ولكن أثبت العلم أن هناك في الجوّ ملايين الأصوات لا تلتقطها أذن الإنسان، ويمكن لأجهزة (اللاسلكي)، أو (الراديو) التقاطها، فحاسة السمع أيضاً محدودة جداً عند الإنسان، وقس على هذا سائر الحواس الخمس عند الإنسان.

وكذلك عقل الإنسان محدود، بحدود ما تقدمه له الحواس، وأيضاً فهو لا يدرك الأشياء، إلا إذا عرف أبعادها الزمانية والمكانية، فإذا أراد التعرف على شيء وجب أن يتصوّر له زماناً ومكاناً وشكلاً، وبدون هذه الأبعاد لا يستطيع أن يدرك الأشياء.

فالطاقة الفكرية في الإنسان محدودة إذن، والإنسان لا يعقل من المجرّرات، إلّا ما كان له مقاييس ونماذج حسّية في ذهنه، فما لم يسبق له في ذهنه أي نموذج أو مقياس، فإن من المُحال بالنسبة إليه أن يتصوّره ويدركه.

وعلى هذا فإن من السهل علينا أن نفهم صفة الرحمة في ذات الله تعالى؛ لأننا نحفظ في ذهننا بتصورات لمعانيها وآثارها، ومن السهل علينا أن نتصوّر له صفة العدل؛ لأنها تعود إلى معانٍ توجد في ذهننا صُور لها، وإن كانت هذه الصفات مختلفة في ذاته تعالى عنها في ذوات المخلوقين.

أما إذا قيل: إنه أزلّي أبدي لا يحُدّه زمان ولا مكان، فهذا ما لا يستطيع الإنسان أن يتخيّله؛ لأنه لا يحتفظ في ذهنه بأي معنى لهذه الصفة لكونها صفة خاصّة بذاته تعالى، فإذا قيل له: إن الله سبحانه وتعالى قديم لا أوّل له، لا يستطيع أن يتخيّل ذلك؛ لأنه معنى طارئ على مخيلته لم تسبقه رؤية لحقيقته أو ممارسة له بذاته.

غير أن من السهل أن نؤمن بقَدَم الله تعالى وبقائه، إيماناً جازماً بعد أن ثبت ذلك بالأدلة القاطعة، وإن كلّت عقولنا عن تصوّر هذا المعنى وإدراكه، ذلك لأن من الحقائق المتفق عليها عند أولي العقل والتفكير السديد، أن ما يجله العقل لا

يعني أنه معدوم وأن ما لا يستطيع البشر إدراكه والوقوف على حقيقة أمره لا يَصْدُقُ عليه أنه غير مَوْجود؛ أي إن هناك فرقاً بين أن يحكم العقل باستحالة شيء وبين أن يعلن عجزه عن فهم شيء، فالتصور غير التعقل، والعبرة لقدرة العقل على التعقل، ولا عبرة لعجزه عن التصور.

إن الحيرة أمام الغيبات ضرورة ناتجة عن كون العقل محدوداً، وكيف يمكن للمحدود أن يحيط بالكامل المطلق غير المحدود، ولو أمكن هذا لكان العقل أكبر إحاطة بالأشياء من إحاطة خالقها بها، وذلك غير معقول؛ لأنه يقتضي عدم ألوهية الخالق، تلك هي حقيقة الإيمان بالغيب الذي أمر الله تعالى عباده به، وهو أن يؤمنوا بما غاب عن محسوساتهم وعقولهم من حيث التحديد والتكييف لهذا الغيب، وينقادوا خاضعين لأمر الله ويستسلموا بوجدانهم ومشاعرهم لله، فيريحوا أنفسهم من عناء التكلف بما لا يقوى العقل البشري على إدراكه.

الْأَسْمَاءُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِصِفَةِ الْبَقَاءِ

بعد أن ذكرنا أسماء الله الحسنى المتعلقة بصفة القدم، ننتقل للكلام عن الأسماء المتعلقة بصفة البقاء وهي ثلاثة (الآخر، والباقي، والوارث) وسنشرح هذه الأسماء واحداً واحداً.

78 — الآخر

معناه

الآخر هو الذي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، وَلَا آخِرَ لَوْجُودِهِ، والباقي إلى ما لا نهاية. قال الله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: 3]. وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن الكريم فقط، هو هذا. وجاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الذكر والدعاء من «صحيحه»، باب ما يقول عند النوم، الحديث (2713) عن أبي هريرة ؓ، قال: كان رسول الله ﷺ أُمُرُنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا أَنْ نَقُولَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ...».

أقوال العلماء

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الآخر يَكُونُ آخِراً بِالإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ مُتَنَاقِضَانِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ، بِالإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ أَوَّلًا وَآخِراً جَمِيعاً، بَلْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى تَرْتِيبِ الْوُجُودِ، وَلَاحِظْتَ سِلْسِلَةَ الْمَوْجُودَاتِ الْمُرْتَبَةِ فَاللَّهُ تَعَالَى بِالإِضَافَةِ إِلَيْهَا أَوَّلٌ، إِذْ الْمَوْجُودَاتُ كُلُّهَا اسْتَفَادَتْ الْوُجُودَ مِنْهُ، وَأَمَّا هُوَ فَمَوْجُودٌ بِذَاتِهِ، لَمْ يَسْتَفِدْ الْوُجُودَ مِنْ غَيْرِهِ.

ومهما نظرت إلى ترتيب السلوك، ولاحظت مراتب منازل السائرين إليه، فهو آخر ما يرقى إليه درجات العارفين، وكل معرفة تحصل قبل معرفته، فهي مرقاة إلى معرفته، والمنزل الأقصى هو معرفة الله تعالى، فهو آخر بالإضافة إلى السلوك، أول بالإضافة إلى الوجود، فمنه المبدأ أولاً، وإليه المرجع والمصير أخيراً. انتهى كلام الغزالي.

وقال الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: الآخر، وهو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقه وصامته).

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: 88].

أي لا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. وقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26، 27]، فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله ههنا: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾، أي إلا إياه. وقد ثبت في «الصحيح»، عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: «أصدق كلمة قالها الشاعر لبید:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ
وقال مجاهد والثوري في قوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ أي إلا ما أريد به وجهه.

وحكاه البخاري في «صحيحه» كالمقرر له. قال ابن جرير: ويُسْتَشْهَدُ مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْباً لَسْتُ مُخَصِّصِهِ رَبِّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ
وهذا القول لا يُنافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها

باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة، والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس، فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعده كل شيء.

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب: «التفكر والاعتبار» بسنده إلى أبي الوليد قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخبرة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾.

وقوله: ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾ أي الملك والتصرف ولا معقب لحكمه ﴿وَلِلَّهِ تُبْعُونَ﴾، أي يوم معادكم فيجزىكم بأعمالكم إن كان خيراً فخير، وإن شراً فشر.

وأما قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 26، 27]، فيخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون وكذلك أهل السموات، إلا من شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبداً. قال قتادة: (أنبا ربنا بما خلق، ثم أنبا أن كل ذلك فان). وفي الدعاء المأثور: (يا حي يا قيوم يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك).

وقال الشعبي: إذا قرأت: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ فلا تسكت حتى تقرأ: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يُجلَّ فلا يُغصى، وأن يُطاع فلا يخالف.

أثر هذا الاسم على العبد

إن من علم أن الله هو الآخر الباقي الذي ليس لآخره وجود، الخالد الأبدي لا يلحقه فناء ولا عدم آمن به، وتمسك بطاعته، وقطع صلته بما سواه من الموجودات الفانية الزائلة، كالمال والزوجة والأولاد، والعشيرة والأهل والتجارات، وعلق قلبه بالباقي الحي الذي لا يموت؛ لأنه وحده هو الحق، وما

سواه باطل، وقدم لمولاه العبادة والطاعة.

79 — الباقي

معناه

هو الدائم الوجود الذي لا يقبل الفناء ولا يلحقه العدم، فلا بداية لوجوده ولا نهاية له. قال الله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [١٦] وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿١٧﴾ [الرحمن: 26، 27]، ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم بهذه الصيغة، ولكنه ورد بصيغة الفعل كما رأينا في الآية السابقة، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: 73]، كما ورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى الذي رواه أبو هريرة، وأخرجه الإمامان الترمذي، وابن ماجه في «سننهما»، والإمام البيهقي في كتابه «الدعوات».

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الباقي هو الواجب الوجود في ذاته، ولكنه إذا أضيف في الذهن إلى الاستقبال سُميَ باقياً، وإذا أضيف إلى الماضي سُميَ قديماً).

والباقي المطلق هو الذي لا ينتهي تقدير وجوده في الاستقبال إلى آخر، ويُعبر عنه بأنه أبدي، والقديم المطلق هو الذي لا ينتهي تمادي وجوده في الماضي إلى أول، ويُعبر عنه بأنه أزلي.

وقولنا: (واجب الوجود بذاته) متضمن لجميع ذلك. وإنما هذه الأسماء بحسب إضافة هذا الوجود في الذهن إلى الماضي أو المستقبل، وإنما يدخل في الماضي والمستقبل المتغيرات؛ لأنهما عبارتان عن الزمان، ولا يدخل في الزمان إلا التغير، والحركة، إذ الحركة بذاتها تنقسم إلى ماضٍ ومستقبل، والمتغير يدخل في الزمان بواسطة التغير. فما جَلَّ عن التغير والحركة، فليس في زمان، فليس فيه ماضٍ ومستقبل، فلا ينفصل فيه القدم عن التقابل.

والماضي والمستقبل إنما يكون لنا إذا مضى علينا وفيما أمور، وسيَجْدُ أمور، لا بُدَّ مِنْ أُمُورٍ تَحْدُثُ شَيْئاً بعد شيء، حتى تَنْقَسِمَ إلى ماضٍ قد انْعَدَمَ وانقطع، وإلى زمانٍ حاضِرٍ، وإلى ما يُتَوَقَّعُ تجدُّه مِنْ بعد، فحيثُ لا تَجْدُ ولا انقضاء فلا زمان. وكيف لا؟ والحق تعالى قَبْلَ الزمان، وحيثُ خَلَقَ الزمان لم يتغيَّرَ مِنْ ذاته شيء، وَقَبْلَ خَلْقِ الزمان لم يكن للزمان عليه جريانٌ، وبقي بعد خلق الزمان على ما عليه كان). انتهى كلام الإمام الغزالي.

ويقول الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: الباقي، هو الذي لا ينتهي تقديرُ وجوده في الاستقبال إلى آخرٍ ينتهي إليه، ويُعبَّرُ عنه بأنه أَبَدِيُّ الوجود.

وفي حديث معاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الذي أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة من «سننه» باب وقت العِشاءِ الآخِرَةِ، الحديث (421): «بَقِيَنا رسولَ اللَّهِ ﷺ وقد تَأَخَّرَ لِصَلَاةِ الْعَتَمَةِ» يُقَالُ: بَقِيَ الرَّجُلُ أَبَقِيَهُ إِذَا انتظَرْتَهُ وَرَقَبْتَهُ.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿قَالَ ءَامَنْتُمْ لِي قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۖ﴾ (٧٦) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ﴾ (٧٧) إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَأَبْقَى ۖ﴾ (٧٨) [طه: 71 - 73].

يقول تعالى مُخْبِرًا عَنْ كُفْرِ فِرْعَوْنَ وَعِبَادِهِ وَبَغْيِهِ وَمَكَابِرَتِهِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ حين رأى من المعجزة الباهرة، والآية العظيمة من انقلاب العصا التي ألحها موسى حَيَّةً تسعى، ورأى الذين قد استنصر بهم من السَّحَرَةِ قد آمنوا أول من آمن بالله تعالى رب العالمين بحضرة الناس كلهم، وَعُغِبَ كُلُّ الْعَلْبِ، شَرَعَ فِي الْمُكَابَرَةِ وَالْبُهْتِ، وَعَدَلَ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْقُوَّةِ وَجَاهِهِ وَسُلْطَانِهِ فِي السَّحَرَةِ، وَهَذَا

دَأْبُ الْمُجْرِمِينَ، أَنَهُمْ إِذَا انْهَزَمُوا فِي الْحِجَاجِ وَالْمُنَاطَرَةِ الْمُنَاطِقَةِ الْعَقْلِيَّةِ، وَقَامَتْ ضِدَّهُمُ الْأَدِلَّةُ وَالْبَرَاهِينُ شَاهِدَةً عَلَى بُطْلَانِ حُجَجِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ، لَجَأُوا إِلَى اسْتِخْدَامِ الْقُوَّةِ ضِدَّ أَخْصَامِهِمْ، وَهَكَذَا تَهَدَّدَ فِرْعَوْنُ السَّحَرَةَ وَتَوَعَّدَهُمْ بِالْعَذَابِ، وَقَالَ لَهُمْ: ﴿ءَأَمَنْتُمْ لِي﴾ أَي لِمُوسَى وَصَدَقْتُمْ بِهِ ﴿قَدْ أَنَا أَذِنَ لَكُمْ﴾ أَي وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِذَلِكَ، وَقَالَ قَوْلًا يَعْلمُ هُوَ وَالسَّحَرَةُ وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ أَنَّهُ بُهْتُ وَكَذِبٌ: ﴿إِنَّهُمْ لَكَايِرُكُمْ أَلَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾، أَي أَنْتُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُ السِّحْرَ عَنْ مُوسَى وَاتَّفَقْتُمْ أَنْتُمْ وَإِيَّاهُ عَلَيَّ، وَعَلَى رِعِيَّتِي لِتُظْهِرُوهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 123]، ثُمَّ أَخَذَ يَتَهَدَّدُهُمْ فَقَالَ: ﴿فَلَا تُفْطِنُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَصْلَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾، أَي لَأَجْعَلَنَّكُمْ مِثْلَهُ وَلَا أَقْتُلَنَّكُمْ وَلَا أَشْهَرَنَّكُمْ.

وقوله: ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ أَي أَنْتُمْ تَقُولُونَ: أَتِي وَقَوْمِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنْتُمْ مَعَ مُوسَى وَقَوْمِهِ عَلَى الْهُدَى فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَكُونُ لَهُ الْعَذَابُ وَيَبْقَى فِيهِ، فَلَمَّا صَالَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ وَتَوَعَّدَهُمْ، هَانَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ فِي اللَّهِ ﷻ: ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾، أَي لَنْ نَخْتَارَكَ عَلَى مَا حَصَلَ لَنَا مِنَ الْهُدَى وَالْبَيِّنَاتِ ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَسَمًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى الْبَيِّنَاتِ، يَعْثُونَ: لَنْ نَخْتَارَكَ عَلَى فَاطِرِنَا وَخَالِقِنَا الَّذِي أَنْشَأَنَا مِنَ الْعَدَمِ، الْمُتَبَدِّئِ خَلَقَنَا مِنَ الطِّينِ، فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ وَالْخُضُوعِ لَا أَنْتَ ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ أَي فَاغْلُظْ مَا شِئْتَ وَمَا وَصَلْتَ إِلَيْهِ يَدُكَ ﴿إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أَي إِنَّمَا لَكَ تَسَلُّطٌ فِي هَذِهِ الدَّارِ، وَهِيَ دَارُ الزَّوَالِ، وَنَحْنُ قَدْ رَغَبْنَا فِي دَارِ الْقَرَارِ.

﴿إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا﴾ أَي مَا كَانَ مِنَّا مِنَ الْآثَامِ خُصُوصًا ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ﴾ لِنُعَارِضَ بِهِ آيَةَ اللَّهِ تَعَالَى وَمُعْجِزَةَ نَبِيِّهِ.

وقوله: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَأَبْقَى﴾ أَي خَيْرٌ لَنَا مِنْكَ ﴿وَأَبْقَى﴾ أَي أَدْوَمُ ثَوَابًا مِمَّا كُنْتُ وَعَدْتُنَا وَمَنِّئْنَا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرْظِيُّ ﴿وَأَبْقَى﴾ أَي مِنْكَ عَذَابًا إِنْ غُصِي. وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِرْعَوْنَ لَعَنَهُ اللَّهُ صَمَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَفَعَلَهُ بِهِمْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: أَصْبَحُوا سَحَرَةً وَأَمْسَوْا شُهَدَاءَ.

80 - الوارث

معناه

وهو في بعض معانيه: الباقي بعد فناء الموجودات.

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم بصيغة الجمع ثلاث مرات.

(الأولى): قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ﴾ [الحجر: 23]

[23].

(والثانية): قوله تعالى: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]

[89].

(والثالثة): قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِكَ بَطَرَتْ مَعِشَتُهَا فَبَلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ يَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهَا إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: 58].

وورد بصيغة الفعل مرتين:

(الأولى): قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ [مریم: 40].

[مریم: 40].

(والثانية): قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَا لَا وِلْدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اِتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾﴾ [مریم: 77 - 80].

وورد بصيغة مالک الميراث في موضعين:

(الأول): قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [آل عمران: 180].

[آل عمران: 180].

(والثاني): قوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: 10].

[الحديد: 10].

كما ورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنی الذي رواه أبو

هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الإمامان الترمذي وابن ماجه في «سننهما»، والإمام البيهقي في «الدعوات».

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الوارث هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك. وذلك هو الله سبحانه؛ إذ هو الباقي بعد فناء خلقه، وإليه مرجع كل شيء ومصيره، وهو القائل إذ ذاك: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ [غافر: 16]، وهو المجيب: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]، وهذا بحسب ظن الأكثرين إذ النداء عبارة عن حقيقة ما ينكشف لهم في ذلك الوقت.

فأما أرباب البصائر، فإنهم أبدأ مشاهدون لمعنى هذا النداء، سامعون له من غير صوت ولا حرف، يوقنون بأن الملك لله الواحد القهار في كل يوم، وفي كل ساعة، وفي كل لحظة، ولذلك كان أزلاً وأبداً.

وهذا إنما يدركه من أدرك حقيقة التوجيه في الفعل، وعلم أن المنفرد بالفعل في الملك والملكوت واحد، وقد أشرنا إلى ذلك في أول كتاب التوكل من: «إحياء علوم الدين» فيطلب منه).

ويقول الإمام مجتهد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري الشافعي رحمه الله في كتابه «النهاية في غريب الحديث والأثر»: (في أسماء الله تعالى الوارث هو الذي يرث الخلائق، ويبقى بعد فنائهم).

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الدعوات من «جامعه»، باب (67) الحديث (3480): «اللهم متغني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني»، أي أبقيهما سليمين صحيحين إلى أن أموت. وقيل: أراد بقاءهما وقوتهما عند الكبر وانحلال القوى النفسية فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى، والباقيين بعدها. وقيل: أراد بالسمع وعي ما يسمع والعمل به، وبالبصر الاعتبار بما يرى. وفي رواية: «واجعله الوارث مني» على إفراد «واجعله» فرد الهاء إلى الإمتاع، فلذلك وحده.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (٢١) وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ فَاثْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَكُمْوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِمُحْزِنِينَ (٢٢) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَبَحْنُ الْوَارِثُونَ (٢٣) ﴿[الحجر: 33] .

يُخبر تعالى أنه مالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَهْلٌ عَلَيْهِ، يَسِيرٌ لَدِيهِ، وَأَنَّ عِنْدَهُ خَزَائِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ جَمِيعِ الصُّنُوفِ ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾، كَمَا يَشَاءُ وَكَمَا يُرِيدُ، وَلِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ وَالرَّحْمَةِ بَعَادِهِ، لَا عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ، بَلْ هُوَ ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: 12]. أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: «مَا مِنْ عَامٍ بِأَمْطَرَ مِنْ عَامٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ حَيْثُ شَاءَ، عَاماً هَهُنَا، وَعَاماً هَهُنَا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (٢١)» .

وقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ لَوْفِحَ﴾، أَي تُلْقِحُ السَّحَابَ، فَتَدُرُّ مَاءً وَتُلْقِحُ الشَّجَرَ، فَتَفْتَحُ عَنْ أَوْزَاقِهَا وَأَكْمَامِهَا. وَذَكَرَ ﴿الرِّيحَ﴾ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ لِيَكُونَ مِنْهَا الْإِنْتِاجُ بِخِلَافِ ﴿الرِّيحِ الْغَافِقِ﴾ فَإِنَّهُ أَفْرَدَهَا، وَوَصَفَهَا بِالْغَافِقِ، وَهُوَ عَدَمُ الْإِنْتِاجِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَصَاعِداً. أَخْرَجَ الْأَعْمَشُ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ﴾، قَالَ: «تُرْسَلُ الرِّيحُ فَتَحْمِلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَمُرُّ السَّحَابَ حَتَّى تَدُرُّ كَمَا تَدُرُّ اللَّفْحَةُ»، وَقَالَ الضَّحَّاكُ: «يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَى السَّحَابِ فَتُلْقِحُهُ فَيَمْتَلِئُ مَاءً». وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَنْوَاعِ الرِّيحِ: «يَبْعَثُ اللَّهُ الْمُبَشِّرَةَ فَتَقْمُ الْأَرْضَ قَمّاً - أَي تَكْنِسُهَا كُنْساً - ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ الْمُثِيرَةَ فَتُثِيرُ السَّحَابَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ الْمُؤَلِّفَةَ فَتُوَلِّفُ السَّحَابَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ اللَّوَاغِ فَتُلْقِحُ الشَّجَرَ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ﴾. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرِّيحُ الْجَنُوبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَفِيهَا مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ» .

وقوله: ﴿فَاسْقَيْنَكُمْوهُ﴾، أَي أَنْزَلْنَاهُ لَكُمْ عَذْباً يُمَكِّنْكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا مِنْهُ ﴿لَوْ شَاءَ جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ﴾ (٧٠) ﴿[الواقعة: 70] .

وقوله: ﴿وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِحَافِظِينَ﴾ قال سفيان الثوري: أي بمانعين. ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين في الأخواض، بل نحن ننزله ونحفظه عليكم، ونجعله معيناً وينابيع في الأرض، ولو شاء الله تعالى لأغاره في الأرض وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباً وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك، ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم.

وقوله: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾ إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم ثم يميتهم، ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع ﴿وَتَعْنُ الْوَارِثُونَ﴾ أخبر تعالى أنه يرث الأرض ومن عليها، وإليه يرجعون.

الأسماء المتعلقة بصفة قيامه تعالى بنفسه

بعد أن ذكرنا أسماء الله الحسنی المتعلقة بصفة البقاء، ننتقل للكلام عن مجموعة الأسماء المتعلقة بصفة قيامه بنفسه سبحانه وتعالى.

ومعنى القيام بالذات: عَدَمُ افتقاره إلى المكان، أو المَحَلِّ، أي الذات التي يقوم بها، وعَدَمُ افتقاره سبحانه إلى المُخَصَّص أي الموجد، فهو سبحانه قائم بذاته، مُسْتَعْنٍ بذاته عَمَّا سِوَاهُ. ودليلاً من الكتاب قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (٢)، أي الذي لا يحتاج إلى شيء، ويحتاج كل شيء إليه، كما جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه»، في كتاب البر والصلة، باب (15)، الحديث (55)، قال رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «يا عبادي! لو أن أولكم، وآخركم، وإنسكم، وجنكم كانوا على أفق قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر»، فسبحانه وتعالى الغني الحميد.

وهذا يدل على غناه المطلق وقيامه بنفسه مستغنياً عن خلقه، مُسْتَكْمِلاً نِعوت قدسه.

ومن الأسماء الحسنی المتعلقة بهذه الصفة: (الصمد، القيوم، الغني) وسبق أن شرحنا معنى الصمد والقيوم، وبقي أن نعلم معنى الغني.

81 — الغني

معنى الغني

هو الذي استغنى عن الخلق، فَلَيْسَتْ به حاجة إليهم، وهُم إليه فقراء

مُحتاجون، قال الله ﷻ: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ [محمد: 38]، وقد ورد هذا الاسم الكريم في ثمانية عشر موضعاً من القرآن الكريم، وهو مُجمَع عليه، وجاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحُسنى.

أقوال العلماء

يقول حُجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى»: (الغَنِيُّ هو الذي لا تَعْلُقُ لَهُ بَغِيرُهُ، لا في ذاته، ولا في صفات ذاته، بل يكون مُتَرَهِّماً عن العلاقة مع الأغيار، ولا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى).

فَمَنْ تَعْلَقَ ذاته، أو صِفَاتُ ذاته بِأَمْرٍ خَارِجٍ مِنْ ذاته يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودُهُ أو كَمَالُهُ، فهو فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ إِلَى الْكَسْبِ. واللَّهُ تَعَالَى هو المَغْنِي أَيْضاً، وَلَكِنْ الذي أَغْنَاهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَصِيرَ بِإِغْنَائِهِ غَنِيًّا مُطْلَقاً، فَإِنْ أَقْلَّ أُمُورِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْمَغْنِيِّ، فَلَا يَكُونُ غَنِيًّا، بَلْ يَسْتَغْنِي عَنْ غَيْرِ اللَّهِ بِأَنْ يُؤَدَّهَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، لَا بِأَنْ يَقْطَعَ عَنْهُ أَصْلَ الْحَاجَةِ.

والغَنِيُّ الحَقِيقِيُّ: هو الذي لا حَاجَةَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ أَصْلاً، والذي يَحْتَاجُ وَمَعَهُ ما يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فهو غَنِيٌّ بِالمَجَازِ، وهو غَايَةُ ما يَدْخُلُ فِي الإِمْكَانِ فِي حَقِّ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَمَّا فَقْدُ الْحَاجَةِ فَلَا، وَلَكِنْ، إِذَا لَمْ يَبْقَ حَاجَةٌ، إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُمِّيَ غَنِيًّا، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ لَهُ أَصْلُ الْحَاجَةِ لَمَا صَحَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ [محمد: 38]، وَلَوْ أَنَّهُ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَسْتَغْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى اللَّهِ ﷻ، لَمَا صَحَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَصْفُ الْمَغْنِيِّ).

ويقول الإمام مَجْدُ الدِّينِ أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَثِيرِ الْجَزْرِيُّ فِي كِتَابِهِ «الْنَهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ»: (فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: الْغَنِيُّ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ، وَكُلُّ أَحَدٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ الْغَنِيُّ الْمَطْلُوقُ، وَلَا يُشَارِكُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ غَيْرُهُ).

وفيه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (2/ 480) و(3/ 434): «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غَنِيًّا»، وفي رواية الإمام البخاري في «صحيحه» (2/ 139) و(7/ 81)، والإمام مسلم في «صحيحه» في كتاب الزكاة، باب

(٣٢)، (الحديث (٩٥): «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى»، أي ما فضل عن قوت العيال وكفائتهم، فإذا أعطيتها غيرك أبقت بعدها لك ولهم غنى، وكانت عن استغناء منك، ومنهم عنها. وقيل: خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة.

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الصلاة من «سننه» الحديث (1469)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة من «سننه» الحديث (1337)، والإمام أحمد في «مسنده» (1/ 172): «من لم يتغن بالقرآن فليس منّا»، أي لم يستغن به عن غيره. وقيل: أراد من لم يجهر بالقراءة، وقد جاء مفسراً في حديث آخر: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغن بالقرآن يجهر به»، قيل: إن قوله: «يجهر به» تفسير لقوله: «يتغن به» ومعنى قوله: «ما أذن» أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغن بالقرآن، أي يتلوه يجهر به، يقال منه: أذن يأذن أذناً.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ وَهُوَ السَّكِيمُ ۖ أَلْعَلِيَهُ ۖ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾﴾ [العنكبوت: 5، 6].

يقول تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ ۖ﴾ أي في الدار الآخرة، وعمل الصالحات، ورجا ما عند الله من الثواب الجزيل، فإن الله سيحقق له رجاءه، ويوفيه عمله كاملاً مؤقراً فإن ذلك كائن لا محالة؛ لأنه سميع الدعاء، بصير بكل الكائنات، ولهذا قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ وَهُوَ السَّكِيمُ ۖ أَلْعَلِيَهُ ۖ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ﴾، كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ﴾ [فصلت: 46]، أي من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه، فإن الله تعالى غني عن أفعال العباد، ولو كانوا كلهم على ألقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ﴾.

إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ ، قال الحسن البصري: إن الرجل ليُجاهد، وما ضَرَبَ يوماً مِنَ الدهر بسيف، ثم أخبر تعالى أنه مع غِنَاه عن الخلائق جميعهم، ومع بَرِّه وإِحْسَانه بهم يجازي الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء.

الأسماء المتعلقة بصفة مخالفته تعالى للحوادث

بعد أن ذكرنا الأسماء الحسنی المتعلقة بصفة قيامه بذاته سبحانه وتعالى، ننتقل للحديث، عن مجموعة من الأسماء الحسنی تتعلق بصفة أخرى من صفات الكمال لله تعالى، وهي مخالفته تعالى لمخلوقاته الحادثة، أي عدم مماثلته جلّ جلاله لشيء منها، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهي (السلام، القدوس، الواحد).

صفة مخالفته تعالى لمخلوقاته: فلا نَظِيرَ ولا شَبِيهَ ولا مَثِيلَ له تعالى، و(النظير) هو المساوي في أغلب الوجوه. و(الشبيه) هو المساوي في بعض الوجوه. و(المثيل) هو المساوي في جميع الوجوه. فالله سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11].

فالله ليس بجسم يأخذ حيزاً من الفراغ، أو صفة تحتاج إلى موصوف، ولا تقبل ذاته الانقسام والتعدد، ولا تتركب من أجزاء كما هو شأن جميع المخلوقات؛ لذلك فهو منزّه عما تستلزمه هذه الصفات أيضاً من مختلف الأحوال والعوارض النفسية والجسمية التي تصيب الإنسان وغيره من الكائنات الأخرى.

فلا يمكن إذن أن يكون للخالق سبحانه زوجة أو ولد، أو يكون بحاجة إلى طعام أو شراب، أو نوم أو مكان يوجد فيه، أو زمان يجري عليه.

فهو مخالف سبحانه لمخلوقاته من كل وجه، ولا يماثله شيء ولا يماثل شيئاً، وذاته سبحانه فوق أن تذكر، وفوق أن تحدث، و (كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك).

فهو الغني بذاته وصفاته، الذي لا يحتاج إلى شيء، والكامل في قدرته وعلمه وحكمته، الذي يفعل ما يشاء ويختار، والذي يرجع إلى قدرته وحده فعل كل شيء، وخلق كل شيء وتقديره.

فهو سُبْحَانَهُ لو لم يكن مخالفاً للحوادث لكان مُمَاتِلًا لها، ولو كان مماتلاً لها لكان حادثاً مخلوقاً بعد أن لم يكن، ولاحتِاج إلى مَنْ يُوجِدُهُ، سُبْحَانَهُ وتعالى عن ذلك عُلُوًّا كبيراً، وقد ثبت بالدليل القاطع قِدْمُهُ، وأنه مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلى مَنْ يُوجِدُهُ، فثبت أنه مُخَالَفٌ لمخلوقاتِهِ.

والأُلُوْهِيَّةُ تقتضي الكمالَ المُطْلَقَ، والبُعْدَ عن النقائص، ومن أبرز مظاهر النقص ما تَنَصَّفُ به المخلوقات من الصِّفات، كالتغيُّر والحركة، والزيادة والنقصان، والجمع والتفريق والتناح والتناسل، والضعف والعجز، والحاجة إلى الموجد والمُخَصَّص، والحاجة إلى الأكل والشرب والنوم أو غير ذلك مما تحتاجه المخلوقات الضعيفة العاجزة من المظاهر التي هي ثمرة عجزها وضعفها، تعالى الله عن ذلك؛ لأن له الكمال المطلق.

فثبت أنَّ الله تعالى مخالفٌ لمخلوقاتِهِ، وأنه لا يشبه شيئاً منها، لا في ذاته، ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهذا هو التنزيه الذي أرسل الله به جميع رُسُلِهِ إلى خلقِهِ ليصَحِّحُوا عندهم النظرة إلى الإله؛ لأنَّ الناسَ كان ينحرف عندهم مفهوم الألوهية الصحيح بين فَيْنَةٍ وأخرى وجيل وجيل، بسبب إعمال عقولهم وخيالاتهم وأوهامهم في تصوُّر الإله، فمنهم من جسَّده في صنم، وظنَّ أن الله يحلَّ فيه فعبدَهُ، ومنهم من جسَّده في شخص، ومنهم من نسب له الزوجة والولد، ومنهم من شبَّهه بخلقه، وظنَّ أنه يأكل ويشرب، فقدَّم له القرابين... إلى غير ذلك من الديانات والمذاهب المنتشرة في الأرض، والتي لا تزال بقاياها إلى الآن، فأرسل الله رسله إلى خلقِهِ لِيَبَيِّنُوا لَهُم أن الخالق لا يشبه مخلوقاتِهِ في شيء، وأنَّ له الكمال المطلق وحده، وأنه منزَّه عن النقص.

82 — السَّلَامُ

معنى السلام

هو الذي سَلِمَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَبَرِيَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَنَقَصٍ يَلْحَقُ بِالمخلوقين. قال الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ [الحشر: 23]، وقد ورد هذا الاسم في موضعٍ واحدٍ مِنَ القرآن

الكریم، هو هذا المذكور. كما ورد في الحديث الجامع لأسماء اللہ الحسنی الذي أخرجه الإمامان الترمذي، والنسائي في «سننهما»، والإمام البيهقي في كتاب «الدعوات»، عن أبي هريرة ؓ.

أثرال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى في شرح أسماء اللہ الحسنی»: (السَّلامُ هو الذي تَسَلَّمَ ذاته عن العَيْبِ، وِصْفَاتُهُ عن النقص، وأفعاله عن الشَّرِّ، حتى إذا كان كذلك، لم يكن في الوجودِ سَلَامَةً، إِلَّا وكانت مُعْزِيَةً إليه، صادِرَةً عنه.

وقد فَهِمْتُ أن أفعاله تعالى سَالِمَةٌ عن الشَّرِّ، أَعْنِي الشَّرَّ الْمُطْلَقَ المُراد لذاته، لا لِخَيْرٍ حَاصِلٍ في ضمنه أعظم منه. وليس في الوجودِ شَرٌّ بهذه الصِّفَةِ كما سَبَقَ الإيماءُ إليه.

وكلُّ عَبْدٍ سَلِمَ قَلْبُهُ عَنِ الْغِشِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَإِرَادَةِ الشَّرِّ، وَسَلِمَتْ جَوَارِحُهُ عَنِ الْأَثَارِ وَالْمَحْظُوظَاتِ، وَسَلِمَتْ صِفَاتُهُ عَنِ الْإِنْتِكَاسِ وَالْإِنْعِكَاسِ فَهُوَ الذي يَأْتِي بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. وهو السليم من العبادِ، القريبُ في وصفه من السَّلامِ الْمُطْلَقِ الْحَقِّ الذي لا مَثْنِيَّةَ في صفاته.

وأعني بالانتكاس في صفاته: أن يكونَ عقله أُسِيرَ شَهْوَتِهِ وَغَضَبِهِ، إِذْ الْحَقُّ عَكْسُهُ، وهو أن تكونَ الشهوةُ وَالْغَضَبُ أُسِيرَ الْعَقْلِ وَطَوَّعَهُ، فإذا انعكس فقد انتكس، ولا سلامة حيث يصيرُ الْأَمِيرُ مَأْمُورًا، وَالْمَلِكُ عَبْدًا.

ولن يوصَفَ بالسَّلامِ وَالْإِسْلَامِ، إِلَّا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، فَكَيْفَ يُوصَفُ بِهِ مَنْ لَمْ يَسَلِّمْهُ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ؟!

ويقولُ الإمامُ مجدُّ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماءِ اللہ تعالى: السَّلامُ، قِيلَ: معناه سَلَامَتُهُ مِمَّا يَلْحَقُ الْخَلْقَ مِنَ الْعَيْبِ وَالْفَنَاءِ. وَالسَّلامُ في الْأَصْلِ: السَّلَامَةُ. يُقَالُ: سَلِمَ يَسَلِّمُ سَلَامَةً وَسَلَامًا، وَمِنْهُ قِيلَ لِلجَنَّةِ: دَارُ السَّلامِ؛ لِأَنَّهَا دَارُ السَّلَامَةِ مِنَ الْآفَاتِ.

ومنه حديث التسليم: «قل السلام عليك، فإن عليك السلام تحية الموتى»، والتسليم مشتق من (السلام) اسم الله تعالى لسلامته من العيب والنقص. وقيل: معناه أن الله مطلع عليكم فلا تغفلوا. وقيل: معناه اسم السلام عليك، أي اسم الله عليك، إذ كان اسم الله على الأعمال توقفاً لاجتماع معاني الخيرات فيه، وانتفاء عوارض الفساد عنه. وقيل: معناه سلمت مني فاجعلني أسلم منك، من السلامة بمعنى السلام).

83 — القدوس

معناه

من أبنية المبالغة النادرة، على وزن «فَعُول»، وهو مأخوذ من القدوس، أي الطهارة. فمعنى القدوس: الطاهر من العيوب، المنزه عن الأنداد والأولاد، وكل النقائص التي لا تليق بكمال ألوهيته. قال الله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَمَلِكُ الْقُدُّوسُ أَلْسَلَمُ﴾ [الحشر: 23]. وقد ورد هذا الاسم الكريم في موضعين من القرآن الكريم، هذا الأول، والثاني قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَمَلِكُ الْقُدُّوسُ﴾ [الجمعة: 1]. كما ورد في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (القدوس هو المنزه عن كل وصف يدركه حس، أو يتصوره خيال، أو يسبق إليه وهم، أو يختلج به ضمير أو يقضي به تفكير).

ولست أقول: منزه عن العيوب والنقائص، فإن ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب، فليس من الأدب أن يقول القائل: ملك البلد ليس بحائك ولا حجام، فإن نفي الوجود يكاد يؤهم إمكان الوجود، وفي ذلك الإيهام نقص.

بل أقول: القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمالي، الذي يظنه أكثر الخلق؛ لأنهم أولاً نظروا إلى أنفسهم، وعرفوا صفاتهم، وأدركوا

انقسامها إلى ما هو كمال، ولكنه في حقهم، مثل: علمهم، وقدرتهم، وسمعيهم، وبصرهم، وكلامهم، وإرادتهم، واختيارهم، ووضعوا هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني، وقالوا: إن هذه الأسماء كمال، وإلى ما هو نقص في حقهم مثل: جهلهم، وعجزهم، وعماهم، وصممهم، وخرسهم، فوضعوا بإزاء هذه المعاني هذه الألفاظ، ثم كان غايتهم في الثناء على الله تعالى، ووصفه أن وصفوه بما هو أوصاف كمالهم من: علم وقدر، وسمع، وبصر، وكلام، وأن نفوا عنه أوصاف نقصهم.

وهو منزَّه عن أوصاف كمالهم، كما أنه منزَّه عن أوصاف نقصهم، بل كل صفة تتصور للخلق فهو منزَّه مقدس عنها وعمّا يشبهها ويمثلها. ولولا ورود الرخصة والأدب بإطلاقها لم يجز إطلاق أكثرها.

وقدس العبد: في أن ينزه إرادته وعلمه.

وأما علمه، فينزهه عن المتخيلات والمحسوسات والموهومات، وكل ما يشارك فيه البهائم من الإدراكات. بل يكون تردّد نظره، وتطوّاف علمه حول الأمور الأزليّة المنزهة عن أن تقرب فتدرك بالحس، أو تبعد فتغيب عن الحس بل يصير متجرداً في نفسه عن المحسوسات والمتخيلات كلّها، ويقتني من العلوم ما لو سلب آلة حسّه وتخيّل بقي ريان بالعلوم الشريفة الكلية الإلهية المتعلقة بالمعلومات الأزليّة الأبديّة، دون الشخصيات المتغيرة المستحيلة.

وأما إرادته: فينزهها عن أن تدور حول الخطوط البشريّة التي ترجع إلى لذّة الشهوة والغضب، ومُتعة الطعام، والمنكح، والملبس، والملبس، والمنظر وما لا يصل إليه من اللذات إلا بواسطة الحس والقلب، بل لا يريد إلا الله ولا يبقى له حظ إلا في الله، ولا يكون له شوق إلا إلى لقاء الله، ولا فرح إلا بالقرب من الله، ولو عرّضت عليه الجنة وما فيها من النعيم لم يلفت همته إليها، ولم يقنع من الدار إلا برب الدار.

وعلى الجملة، الإدراكات الحسيّة والخياليّة تشارك البهائم فيها، فينبغي أن يترقى عنها إلى ما هو من خواص الإنسانية، والخطوط البشريّة الشهوانية تتزاحم البهائم أيضاً فيها، فينبغي أن ينزه عنها.

فَجَلَالَةُ الْمُرِيدِ عَلَى قَدَرِ جَلَالَةِ مُرَادِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ مَا يُدْخِلُ فِي بَطْنِهِ، فَقِيَمَتُهُ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ هِمَّةٌ سِوَى اللَّهِ فَدَرَجَتُهُ عَلَى قَدَرِ هِمَّتِهِ، وَمَنْ رَفِيَ عِلْمُهُ عَنْ دَرَجَةِ الْمَحْسُوسَاتِ وَالْمُتَخَيَّلَاتِ، أَوْ قَدَسَ إِرَادَتُهُ عَنْ مُقْتَضَى الشَّهَوَاتِ، فَقَدْ نَزَلَ بِخُبُوحَةِ حَظِيرَةِ الْقُدُسِ). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام مَجْدُ الدِّينِ أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَثِيرِ الْجَزْرِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ «الْنَهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ»: (فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْقُدُّوسُ هُوَ الطَّاهِرُ الْمُنَزَّهُ عَنِ الْغُيُوبِ، وَ«فُعُولُ» مِنْ أُبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ، وَقَدْ تَفْتَحُ الْقَافُ فَيُقَالُ: قُدُّوسٌ، وَلَيْسَ بِالكَثِيرِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَلَمْ يَجِءْ مِنْهُ إِلَّا قُدُّوسٌ وَسُبُوحٌ).

ومنه الحديث الذي أخرجه الْقُضَاعِيُّ فِي «مَسْنَدِ الشَّهَابِ» الْحَدِيثَ (1151) وَ(1152): «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَخَ فِي رَوْعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ أَجْلَهَا» - يَعْنِي بِهِ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طَهَارَةٍ.

ومنه «الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ» قِيلَ: هِيَ الشَّامُ وَفِلَسْطِينَ، وَسُمِّيَ «بَيْتُ الْمُقَدَّسِ»؛ لِأَنَّهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُتَقَدَّسُ فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَيُقَالُ: بَيْتُ الْمُقَدَّسِ، وَالبَيْتُ الْمُقَدَّسُ، وَبَيْتُ الْقُدُسِ، حَرَّرَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِي الصَّهَابَةِ الَّذِينَ دَنَسُوهُ.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الجمعة: 1]، يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، أَيِ مِنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ نَاطِقَهَا وَجَامِدَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44]، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ﴾، أَيِ هُوَ مَالِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمُتَصَرِّفُ فِيهِمَا بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْمُقَدَّسُ، أَيِ الْمُنَزَّهُ عَنِ النَّقَائِصِ، الْمَوْصُوفُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

هو الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، ولم يَرِدْ هَذَا الْاسْمُ فِي الْقُرْآنِ

الكريم، وإنّما هو مُجْمَعٌ عليه، كما ورد في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنی الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الإمامان الترمذي، وابن ماجه في سننهما، والإمام البيهقي في كتابه «الدعوات».

أقوال الأئمة في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى في شرح أسماء الله الحسنی»: (الوَاجِدُ هو الذي لا يُعَوِّزُهُ شيء، وهو في مقابلة الفاقِدِ، ولعلَّ مَنْ فاتَه ما لا حاجة به إلى وجوده، لا يُسَمَّى فاقِداً. والذي يحضُرُه ما لا تَعْلُقُ له بذاته، ولا بكمال ذاته لا يُسَمَّى واجداً، بل الواجد ما لا يُعَوِّزُهُ شيء، مما لا بُدَّ له منه.

وكلُّ ما لا بُدَّ منه في صفات الإلهية وكمالها فهو مَوْجُودٌ لِلَّهِ تعالى. فهو بهذا الاعتبار واجِدٌ. وهو الواجد المَطْلُوق، وَمَنْ عَدَاهُ إِنْ كَانَ واجداً لشيء من صفات الكمال وأسبابه، فهو فاقِدٌ لأشياء، فلا يكون واجداً إلا بالإضافة). انتهى كلامُ الغزالي.

ويقول الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رحمته الله في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: الواجد، هو الغني الذي لا يفتقر. وقد وَجَدَ يَجِدُ جِدَةً: أي استغنى غنى لا فَقْرَ بَعْدَهُ).

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الاستيفاض من «صحيحه»، باب: لصاحب الحق مقال تعليقاً: «لَيَّ الْوَاجِدُ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِزُّهُ». أي إِنْ مُمَاطَلَةُ الْغَنِيِّ الْقَادِرِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ تُحِلُّ عُقُوبَتَهُ.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾ قَنِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَلَا يُحْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١٩﴾ [التوبة: 28، 29].

أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفي المشركين، الذين هم نجس ديناً عن المسجد الحرام، وأن لا يقرّبوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة تسع من الهجرة، ولهذا بعث رسول الله ﷺ علينا ضحبة أبي بكر ع عامئذ وأمره أن ينادي في المشركين: أن لا يحجّ بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتى الله ذلك وحكم به شرعاً وقدرأ. قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيته قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾.

ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك، كما ورد في «الصحيح»: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن لا ينجس». وقال أشعث عن الحسن البصري: «من صافحهم» - أي المشركين - «فليتوضأ». وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عِيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ قال محمد بن إسحاق وذلك أن الناس قالوا: لتقطع عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة، وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق والمصالح إذا منعنا المشركين من دخول الحرم فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عِيْلَةً﴾ - أي فقراً - «فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» من وجه غير ذلك «إِنْ شَاءَ»، أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله مما قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أغناق أهل الكتاب من الجزية، وهكذا روي عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جببر، وقتادة، والضحاك وغيرهم «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ»، أي بما يصلحكم «حَكِيمٌ» أي فيما يأمر به وينهي عنه؛ لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى، ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة.

وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحْرَمُونَ

مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١٩﴾، يعني هم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد ﷺ، لم يبقَ لَهُمْ إيمانٌ صحيح بأحدِ الرُّسل، ولا بما جاءوا به، وإنما يَتَّبِعُونَ آراءَهُمْ وأهواءَهُمْ وأبَاءَهُمْ فيما هم فيه، لا لأنَّه شرعُ اللَّهِ ودينه؛ لأنَّهم لو كانوا مُؤْمِنِينَ بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لَقَادَهُمْ ذلك إلى الإيمان بمحمد ﷺ؛ لأنَّ جميعَ الأنبياء بَشَرُوا به وأمروا باتباعه، فلما جاء كفروا به، وهو أشرفُ الرُّسل عِلْمَ أَنَّهُمْ ليسوا مُتَمَسِّكِينَ بِشَرعِ الأنبياءِ الأقدمين؛ لأنَّه من الله، بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا بِسَيِّدِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَتِلْكَ الْأَیَّتُ الْذِیْنَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا یَدِیْنُونَ دِیْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، وكان ذلك في سنة تسع، ولهذا تَجَهَّزَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك، وأظهره لهم، وَبَعَثَ إلى أحياء العربِ حَوْلَ المدينة فَتَدَبَّهْم فَأَوْعَبُوا معه، واجتمع مِنَ الْمُقَاتِلَةِ نحوُ من ثلاثين ألفاً، وتخلَّفَ بعضُ الناسِ من أهل المدينة وَمَنْ حَوْلَهَا مِنَ المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جذب ووقت قَيْظٍ وَحَرٍّ، وخرج رسولُ اللَّهِ ﷺ يُريدُ الشامَ لِقِتالِ الروم، فَبَلَغَ تبوكَ فَتَنَزَّلَ بها، وأقام بها قريباً من عشرين يوماً. وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾، أي إن لم يُسَلِّمُوا ﴿عَنْ يَدٍ﴾ أي عَنْ قَهْرٍ لَهُمْ وَعَلَبَةً ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، أي ذليلون حَقِيرُونَ مُهَابُونَ، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمَّة ولا رَفْعُهُم على المسلمين، بل هم أَذِلَاءُ صَغَرَةُ أَشْقِيَاءَ، ولهذا اشترط عليهم أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط المعروفة «بالشروط العمرية».

النهى عن الخوض في المُتَشَابِه من الصفات

يَتَعَلَّقُ بِصِفَةِ مُخَالَفَةِ اللَّهِ تَعَالَى لمخلوقاته أمر هامٌ في العقيدة الإسلامية هو: المتشابه من الصفات التي توهم تشبيه الله بخلقه، وقد كان هذا الموضوع مثار جدل كبير بين الفرق قديماً وحديثاً، فلا بُدَّ مِنْ بيان الحق فيه.

أولاً: المتشابه من الصفات

وردت في القرآن الكريم والسنة الشريفة آيات وأحاديث ثابتة عن

رسول الله ﷺ، ثوهم بظاهر ألفاظها مشابهة الله لِحَلْقِهِ في بعض صفاتهم، كالجَهَّة، والجسمية، والجوارح، والأعضاء، والتَحْيِز في المكان، مثل قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: 22]، وقوله: ﴿يُدُّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: 10]، وقوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: 64]، وقوله تعالى: ﴿وَأَصْبَرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: 48]، وقوله سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: 5].

وكقوله ﷺ في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» في كتاب القدر، الباب (3)، الحديث (17): «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلَّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ»، وقوله ﷺ في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» في كتاب الجَنَّةِ وَصِفَتِهَا، الباب (11)، الحديث (28): «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، وقوله ﷺ في الحديث الذي أخرجه أيضاً في كتاب الجنة، الباب (13) الحديث (37): «لَا تَرَالُ جَهَنَّمَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ - أَي كَفَى كَفَى - وَعِزَّتِكَ وَيُزَوِّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ»، وقوله أيضاً في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب الدعوات، الباب (١٣)، الحديث (٥٩٦٢): «يُنْزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»... إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة التي جاءت فيها صفات لله تعالى تدل بظاهرها على مشابهة المخلوقات.

وقد حاول الكثير الخوض في هذه المتشابهات، وتعددت آراؤهم فلم يصلوا إلى معرفة كُنه حقيقتها؛ لأنهم لا يملكون وسائل الخوض فيها، وشأن الألوهية عزيز المنال، وهو أسمى مما تتصوره الأذهان الكليّة والعقول القاصرة. يقول الله ﷻ في كتابه الكريم: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: 7].

فَبَيَّنَ تعالى أن في كتابه الكريم: (آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ) وَاضِحَّةُ الْمَعْنَى، صَرِيحَةٌ

اللفظ، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 4].

(وآيات مُتشابهات)، وهي التي لا يَتَضَيِّحُ الْمَعْنَى الْمُرَادُ مِنْهَا تَمَاماً، وتَوْهِمُ بظَاهِرِهَا مَا قَامَتْ الْأَدَلَّةُ عَلَى نَقْيِهِ.

وعلى المؤمن اتباع (الآيات الْمُحْكَمَات) وبناء عقيدته في الله بموجبها، ورد (الآيات المتشابهات) إليها من حيث فَهْمُهَا والْوُقُوفُ على المعنى المراد منها، والإيمان بها كما جاءت، وعدم الخوض فيها كما أمر الله، وتوكيل علمها لله، دون تشبيه أو تجسيم أو تعطيل، مع تنزيه الله تعالى ونسبة الكمال له، وألّا يُطِيلَ الْعَوْصُ في معناها، ولا يتتبعها فيجمعها ليفتن الناس بالبحث فيها. وهذا كان موقف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم منها حين نزولها، وموقف الأئمة الأعلام من بعدهم.

وعلى ذلك فكلُّ ما قُطِعَ بثبوته في كتاب الله وسُنَّةِ رَسُولِهِ، ممَّا وصف الله بِهِ نَفْسَهُ وَأَسْنَدَهُ إلى ذاته، يَجِبُ الْإِيمَانُ به بدون تشبيه الله بِخَلْقِهِ، ولا تجسيمه ولا تَعْطِيلَهُ.

ونَقِصِدُ (بالتعطيل): نَقْيَ مدلولات الألفاظ مُطْلَقاً عن الله تبارك وتعالى، وهو مَذْهَبُ (الْجَهْمِيَّة) الذين يُعْطِلُونَ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، فهو عندهم لا يَتَكَلَّمُ ولا يسمع ولا يُبْصِرُ... الخ؛ لأن ذلك كما يَتَوَهَّمُونَ لا يكون إلّا بِجَارِحَةٍ وَحَاسَّةٍ، والجوارح والحواس يجب أن تُنْفَى عنه سبحانه، فيُعْطِلُونَ صفاته مِنْ حيثُ يَتَظَاهَرُونَ بتقديسه. وهو مَذْهَبٌ باطلٌ، لا يَسُوغُهُ عَقْلٌ ولا مَنْطِقٌ، إذ الصفاتُ قَسِيمُ الذاتِ ومُلَازِمَةٌ لها لا تنفكُ عنها، فمن عَطَلَ الصِّفَاتِ فَقَدْ نَقَى الذات.

وكذلك مَنْ شَبَّهَ فَقَدْ جَسَّمَ الذات، لذلك كان السلف الصالح يقولون: (المُعْطَلُ يَعْبُدُ عَدَمًا، والمُشَبَّهُ يَعْبُدُ صَنَمًا)... لذلك وجب الإيمان بالله تعالى بدون تشبيه ولا تجسيم، ولا تعطيل تنفيذاً لأَمْرِ اللَّهِ ﷻ وانسجاماً مع تحذيره من الخَوْضِ في تأويل (الْمُتَشَابِه) مع ترك (الْمُحْكَم) الواضح. وقد اتَّفَقَ المسلمون سَلَفُهُمْ وَخَلَفُهُمْ على ذلك، وعلى تنزيه الله تعالى عما يقتضيه ظاهر تلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من الصفات المنافية لكمال الله وألوهيته، ولكن

اختلفت مناهجهم في التنزيه والتمجيد على مذهبين:

١ - مذهب السلف: أما السلف وهم من كانوا من أهل العلم قبل نهاية القرن الثالث الهجري، أي قبل نشوء الفرق والمذاهب الكلامية، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم الذين قال فيهم النبي ﷺ: «خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»، ثم الأمثل فالأمثل»، فسلكوا مذهب التفويض والتسليم بهذه المتشابهات بأنها من عند الله، مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، ويكفون إلى الله تعالى العلم بمعانيها. سئلت السيدة أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي ﷺ عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: 5]، فقالت: «الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر»، وزوي نحو ذلك عن الإمام مالك بن أنس. وفي هذا المفهوم عاش الجيل الأول من المسلمين، لا يسألون كيف يد الله وعينه، وقدرته، وعلمه، واستواؤه ونزوله ومجيئه؟ فلقد هُدُوا بفطرتهم السليمة إلى عدم الخوض في المتشابه، وتوكيل العلم به لله، مع تنزيهه وتقديسه ونسبة الكمال له.

٢ - مذهب الخلف وهم أهل السنة والجماعة الذي جاءوا بعد نهاية القرن الثالث الهجري فذهبوا إلى تأويل (المتشابه)، بما يتفق مع النصوص (المحكمه) التي تنزه الله عن التشبيه، وحملوا الألفاظ على معانٍ مجازية تسوغ في اللغة العربية وتليق بجلال الله. وحجّتهم في التأويل أنّ المطلوب صَرْفُ اللفظ، عن مقام الإهمال الذي يوجب الحيرة، وما دام في الإمكان حمل اللفظ (المتشابه) على معنى سليم دون معارضته لحكم (المحكم)، فالنظر قاض بوجوبه، ففسّروا على ذلك الاستواء بتسليط القوة والسلطان، وفسّروا اليد بالقوة والكرم، والعين بالرعاية، وفسّروا قوله ﷺ: «خلق الله آدم على صورته»، أي إن الله أوجده على الهيئة التي خلقه عليها والتي نعرفه بها، فلم يتطور في النشأة من شكل إلى آخر، ولا تردّد في الأرحام أطواراً كذريته، بل خلقه الله رجلاً كاملاً سويّاً ابتداءً.

وهكذا اتفق السلف والخلف على تنزيه الله ﷻ عن مشابهته لخلقه، والحقيقة أن مذهب السلف كان الأفضل في عصره، ومذهب الخلف هو الأفضل في عصره وإلى زماننا هذا، بسبب نشوء المذاهب الفكرية والفلسفات العقلية التي لا تقنع بالتسليم.

مجموعة الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة الوحدانية

بعدما استعرضنا الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة مخالفة الله تعالى لمخلوقاته، نذكر مجموعة الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة الوحدانية.

85 — الواحد

معنى الرمدانية

إننا حين نطق بكلمة التوحيد ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، وحين نَصِفُ اللَّهَ تعالى بِالْوَحْدَانِيَةِ فإنما نعني بذلك: أنه لا مَعْبُودَ بِحَقٍّ في الوجود إلا الله، ولا إِلَهَ يُطَاعُ غيرُهُ، ولا خَالِقٍ سِوَاهُ، فهو الواحد المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، الذي لا شريك له، لا في ربوبيته وألوهيته، ولا في ذاته وصفاته وأفعاله جلّ وعلا.

والمُرَادُ بوحْدَانِيَةِ الذات: انتفاء وجود ذاتٍ أخرى كذاته سبحانه، وانتفاء تعدّد ذاته تعالى، أي عدم قبولها للانقسام أو عدم تركيبها من أجزاء، أي إن ذاته وَاحِدَةٌ من غير تركيب، ولا تعدّد بحيث يكون هناك إِلَه ثانٍ شريك معه.

والمُرَادُ بوحْدَانِيَةِ الصفات: انتفاء أن يكون لغيره صِفَةٌ من صفاته سبحانه، فليس لغيره عِلْمٌ كَعِلْمِهِ، أو قُدْرَةٌ كَقُدْرَتِهِ، وانتفاء أن يكون له صِفَتَانِ متماثلتان، أو من جنس واحد، فيمتنع أن يكون له عُلُومٌ مُتَعَدِّدَةٌ بحسب المعلومات، بحيث يتمّ بعضها بعضاً، بل علمه واحد، وهكذا في بقية الصفات.

وأما الوَحْدَانِيَةِ فِي الْأَفْعَالِ: فيُرَادُ بها انفرادُه تعالى بإيجاد جميع الكائنات، وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات، فهو سبحانه يتصرّف في ملكه وحده دون أن يشاركه أَحَدٌ في فعلٍ من أفعاله، ودون أن يكون لأَحَدٍ غيره فعل كفعله سبحانه وتعالى، كالخَلْقِ، والرِّزْقِ، والإحياء، والإماتة.

أهمية الوحدانية: الوحدانية هي الركيزة الأولى التي يقوم عليها الإيمان الصحيح بالله سبحانه وتعالى، وهي ركيزة أساسية كبرى تُمَثِّلُ أعظم حقيقة من

الحقائق الماثورة في هذا الوجود، بل إنها تُهَيِّمُنْ على الحقائق جميعاً، لذلك كثر التنبيه إليها في القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿وَاللَّهُكَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: 163] وقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: 18]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّكَ إِلَهٌُ تَالِثٌ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ [المائدة: 73]، وقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]، فجعل العلم كله فيها، وقد أرسل الله رُسُلَه جميعاً إلى البشر ليدُعُوهم بدعوة واحدة. قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25].

أقوال المفسرين

قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ① ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ ② ﴿لَمْ يَكُنْ لَكَ يُولَدٌ﴾ ③ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ④ [الإخلاص: 1 - 4]، فالله سبحانه هو الـ ﴿أَحَدٌ﴾ بما يعنيه ذلك من وَحْدَانِيَّةٍ وَتَفَرُّدٍ في ذاته وصفاته وأفعاله. وهو ﴿الصَّمَدُ﴾ الغني في ذاته وصفاته غني تاماً، وهو الذي يَقْصِدُهُ وَيَرْتَجِيهِ الْعِبَادُ لِحَاجَتِهِمْ وَافْتِقَارِهِمْ إِلَيْهِ فِي كَافَةِ الْأَحْيَانِ. وأنه ﷻ لم يَنْبُتْ عَنْهُ وَلَدٌ، كما لم يَنْبُتْ عَنْ غَيْرِهِ، فهو ليس محتاجاً للبنين والحفدة ولا للصواحب والخلائق، فإن ذلك من شأن العباد بما يُخَالِطُهُمْ مِنْ ضَعْفٍ وَنَقْصٍ، وأنه سبحانه مُنَزَّةٌ عَنْ النِّقَاصِ وَالتَّفْرِيعِ وَالْوِلَادَةِ لِتَفَرُّدِهِ بِالْإِلَهِيَّةِ الْكَامِلَةِ، وَالْكَمَالِ الْمُطْلَقِ. وهو سبحانه ليس له في الوجود نَدٌّ يُكَافِيهِ فِي شَأْنِهِ وَجَلَالَةِ قُدْرِهِ وَصِفَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ، وَأَكْبَرُ مِنْ كُلِّ كَبِيرٍ، فَلَا يُسَاوِيهِ وَلَا يُشَارِكُهُ وَلَا يُدَانِيهِ فِيهَا أَحَدٌ، وَهَكَذَا جُمِعَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ، عَلَى وَجَازَتِهَا وَسَهُولَتِهَا وَبَسَاطَتِهَا، الْوَحْدَانِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ، وَوَحْدَانِيَّةِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ، وَمِنْ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى الَّتِي تَعُودُ لَصِفَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ (الواحد، الأحد).

معنى اسم الله (الواحد)

الواحد هو الفرد الذي لم يزل وَحْدَهُ لم يكن معه شريك، فهو وَحْدَهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَهُوَ وَحْدَهُ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ⑤ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

يَنْهَمَا الْعَزِيزُ الْعَفَرُ ﴿١٦﴾ [ص: 65، 66].

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يتثنى؛ أما الذي لا يتجزأ فكالجواهر الواحد الذي لا ينقسم، فيقال: إنه واحد، بمعنى أنه لا جزء له، وكذا النقطة لا جزء لها، والله تعالى واحد؛ بمعنى أنه يستحيل تقدير الانقسام في ذاته.

وأما الذي لا يتثنى، فهو من لا نظير له كالشمس مثلاً؛ فإنها وإن كانت قابلة للانقسام بالوهم، متجزئة في ذاتها؛ لأنها من قبيل الأجسام، فهي لا نظير لها، إلا أنه يمكن أن يكون لها نظير.

فإن كان في الوجود موجودٌ يُنفردُ بخصوص وجوده تُفرداً لا يتصور أن يُشاركه غيره، فيه أصلاً، فهو الواحد المطلق أزلاً وأبداً). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري الشافعي في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى: الواحد، هو الفرد الذي لم يزل وحده، ولم يكن معه آخر. قال أبو منصور الأزهري محمد بن أحمد الإمام اللغوي (ت 370 هـ) في كتابه «تهذيب اللغة»: (الفرق بين الواحد والأحد: أن الأحد بُني لتفي ما يذكر معه من العدد. تقول: ما جاءني أحد، والواحد اسم بُني لمفتتح العدد، تقول: جاءني واحد من الناس، ولا تقول: جاءني أحد، فالواحد مُنفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد مُنفرد بالمعنى). انتهى كلام الأزهري.

وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يتثنى، ولا يقبل الانقسام، ولا نظير له ولا مثل، ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى.

أخرج الإمام أبو موسى المديني في «المجموع المغيـث في غريب القرآن والحديث»، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «إن الله تعالى لم يرخص بالوحدانية لأحد غيره، شرار أمتي الوحدانيُّ المُعجبُ بدينه المرأئي بعمله»، يريد بالوحداني: المُفارق للجماعة، المُنفرد بنفسه، وهو منسوب إلى الوحدة من الانفرد، بزيادة الألف والنون للمبالغة) انتهى كلام ابن الأثير الجزري.

86 — الْأَحَدُ

معناه

أي المُنْفَرِدُ، وهو كالواحد، وقد ورد في بعض روايات الحديث الجامع لأسماء الله الحسنی أنه منها، وهو مِنَ الْأَسْمَاءِ الْوَارِدَةِ فِي الشَّرْعِ قِطْعاً، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الصمد: 1]، وقد ورد في موضع واحد من القرآن الكريم، هو هذا.

الدليل على وحدانية الله

أما الدليل النقلی: فقولُه تعالى في مُحْكَم كتابه الكريم: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الصمد: 1]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]، وقوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [آل عمران: 18]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [البقرة: 163]، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تدلّ على وحدانية الله، وترشد العباد إلى إفرادِهِ بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهُ.

وفي السُّنَّة النبوية ما أخرجه الإمام البخاري في أول كتاب التوحيد من «صحيحه» (9/ 140) بسنده إلى ابن عباس ؓ قال: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كِرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ».

وأخرج أيضاً بسنده إلى معاذ بن جبل قال: قال النبي ﷺ: «يَا مُعَاذُ! أَتَذَرِي مَا حَقَّ لِلَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ يَعْْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، أَتَذَرِي مَا حَقَّهُمْ عَلَيْهِ؟» قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ، أَيْ إِنْ هُمْ وَحَدَوْهُ بِالْعِبَادَةِ وَأَدُّوا حَقَّهُ».

وأخرج بسنده إلى أبي موسى الأشعري قال: قال النبي ﷺ: «مَا أَحَدٌ أَضْبَرَ

على أَدَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ، يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ».

وأما الدليل الْعَقْلِيُّ: لو نظرنا إلى السَّاعَةِ التي تشير إلى الْوَقْتِ، لوجدناها تتركَّب من أَجْزَاءٍ متفرِّقة تتعاون كلها لأداء وظيفة واحدة، وإنَّ وَحْدَانِيَةِ الْخَالِقِ في ذاته حَقِيقَةٌ تَتَجَلَّى لِلْعَقْلِ وَالْبَصِيرَةِ على نَحْوِ بَيِّنٍ مَكْشُوفٍ، وهي حَقِيقَةٌ نستلهمها في غير ما ضُوعِبَتْ مِنْ خِلَالِ وَحْدَةِ الْخَلْقِ، وَوَحْدَةِ النِّظَامِ، وَوَحْدَةِ الْغَايَةِ وَالْهَدَفِ في جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَالْكَائِنَاتِ، كَالسَّاعَةِ تَمَامًا.

فكلُّ ما في الْكُونِ من خَلَائِقٍ وَعَوَالِمٍ تَتَشَابَهُ في التَّركِيبِ وَالنِّظَامِ، وَكُلُّهَا مِنْ ثَمٍّ تَتَعَاضَدُ وَتَتَسَانَدُ لأداء وَطِيفَةٍ كَوْنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ خِلَالِ قَانُونٍ دَقِيقٍ شَامِلٍ. وكلُّ ما فيه مِنْ أُمُورٍ وَأَشْيَاءٍ تَجْرِي في نَسَقٍ مُطَرِّدٍ عَجَابٍ، دُونَ خَلَلٍ أَوْ اضْطِرَابٍ أَوْ فِسَادٍ في أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ، في حَرَكَةِ نَجُومِهِ وَكَوَاكِبِهِ، في وَحْدَةِ نِظَامِ مَجَرَّاتِهِ، في كُلِّ جَامِدٍ أَوْ مُتَحَرِّكٍ، في كُلِّ نَامٍ أَوْ ذِي حَيَاةٍ، في تَرَابُطِهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ تَرَابُطًا تَامًا مع أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ فِيهِ يَعْمَلُ في نِطَاقِهِ وَمَجَالِهِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ هَذَا سَبَبًا في فِسَادٍ عَمَلٍ أَيْ جُزْءٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ الَّتِي لَا حَضَرَ لَهَا في هَذَا الْكُونِ الْكَبِيرِ، فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لِيَدُلَّ أَبْلَغَ دَلَالَةٍ عَلَى أَنَّ الْخَالِقَ الْمُهِيمِينَ عَلَى الْكُونِ كُلِّهِ وَاحِدٌ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَعَدِّدًا لَتَبَايَنَتْ قَوَانِينُ الْكُونِ وَلَتَعَارَضَتْ، وَلَانْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى التَّضَادِّ وَالْفَسَادِ فِي الْكُونِ.

أَمَّا عُلَمَاءُ التَّوْحِيدِ فَقَدْ ذَكَرُوا فِرَوضًا عِدَّةً لِنَفْيِ التَّعَدُّدِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ، وَهِيَ فِي جَمَلَتِهَا تَقْرِيرٌ لِبَعْضِ الْحَقَائِقِ الَّتِي لَا مِرَاءَ فِي ضَرُورَةِ تَوْفُّرِهَا لِمَنْ يَجِبُ اغْتِبَارُهُ إِلَهًا.

فَلَوْ كَانَ مع اللَّهِ إِلَهٌ آخَرُ فَمَا هُوَ مَوْقِفُهُ مِنْهُ؟ بَلْ أَوَّلًا مَا هِيَ مَنَزِلَتُهُ مِنْهُ؟

إِنْ كَانَ دُونَ مَنَزِلَتِهِ وَمَكَانَتِهِ سَقَطَتْ أُلُوهِيَّتُهُ.

وإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ مِنْهُ بِالْأُلُوهِيَّةِ.

وإِنْ كَانَ مِثْلَهُ فَمَا هِيَ الْحُدُودُ وَالْفَوَاصِلُ بَيْنَ عَمَلِيَّتِهِمَا وَاخْتِصَاصِيَّتِهِمَا؟ وَكَيْفَ يَتَّفَقُ مُرَادُهُمَا مَعًا فِي الْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ، وَالْإِشْقَاءِ وَالْإِسْعَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

فإنه إن اتفقا فلا يمكن أن يوجد الكون معاً، لئلا يلزم اجتماع مؤثرين على أثرٍ واحدٍ.

ولا يمكن أن يوجداه مرتباً، بأن يوجدَه أحدهما، ثم يوجدَه الآخر، لئلا يلزم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل مُحالٌ.

ولا يمكن أن يوجد أحدهما بعض الكون والآخر بعضه الآخر؛ لأنه إذا تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سدَّ على الآخر تعلُّق قدرته به، فلا يقدر على مخالفتِهِ، فيكون الإله الآخر مقهوراً مجبوراً، أي دون منزلته ومكانته، وهذا عجزٌ مُنافٍ للألوهية، وهذا البرهان يُسمى: برهان التوارد.

أما إن اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد شيءٍ من الكون، وأراد الآخر إعدامه؛ فإما أن يتفدَّ مرادهما معاً فيجتمع النقيضان، وهو مُحالٌ، أو أن يتفدَّ مراد أحدهما، فيظهر عجز الآخر وهو مُنافٍ للألوهية، أو يتصادما ويتنازعا فلا يوجد هذا ولا ذاك، فيظهر عجزهما معاً، ولو حصل ذلك فعلاً لتمخض عنه فساد الكون واختلال نظامه. على أن نظام الكون لم يطرأ عليه فسادٌ في سمائه أو أرضه، وسُنن الكون المطردة قاطعة بضدورها عن إله فردٍ أحدٍ صمدٍ، ويُسمى هذا البرهان: برهان التمانع، لِمَتَانِعِهما واختلافهما.

ومن أروع البراهين التي يُستدلُّ بها في هذا الصدد قول الله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [المؤمنون: 91]، أي إن الله تعالى لو كان معه إله آخر يُشاركه في الألوهية، ويخلق معه لَذَهَبَ كُلُّ واحدٍ مذهباً خاصاً به في الخلق، وهذا يؤدي إلى تناقض المخلوقات، وإلى وقوع الخلل والاضطراب وفساد الكون وتدميره بالضرورة كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الأنبياء: 22]، كما يؤدي إلى طلب هؤلاء الآلهة مغالبة الله ومزاحمة ذي الجلال طلباً لِسَعَةِ المُلْكِ؛ مما يُفضي كذلك إلى فساد الكون، قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَأَبْنَعُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 42].

الأسماء الحسنی المتعلقة بالصفات السلبية

بعد أن تكلمنا عن مجموعة الأسماء الحسنی المتعلقة بالصفة النفسية، والأسماء المتعلقة بالصفات السلبية الخمس، ننتقل للكلام عن مجموعة الأسماء الحسنی المتعلقة بصفات المعاني السبع، وكل هذه الصفات كما ذكرنا سابقاً هي من صفات الكمال لله تعالى العشرين.

ونقصد بصفات المعاني كل صفة قائمة بذات الله تعالى، وتستلزم حكماً معيناً له، كصفة العلم مثلاً، فهي تستلزم أن يكون المتصف بها عليمًا... وصفات المعاني لله كثيرة، ولكنها تجتمع في سبع صفات رئيسية معينة قام عليها الدليل التفصيلي من الكتاب وهي: العلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، والحياة، وسنعمد إلى بيان معنى كل صفة من هذه الصفات، وذكر أدلتها، والأسماء الحسنی المتعلقة بها.

أولاً: صفة العلم

هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى من شأنها كشف الأمور والإحاطة بها على ما هي عليه في الماضي والحاضر، وما ستكون عليه في المستقبل. فعلم الله ﷻ شاملٌ محيطٌ بكل شيء، إجمالاً وتفصيلاً، ظاهراً وباطناً، لم يسبق به جهل، فلا يجوز أن يقال: إن علمه مكتسب، أي ناشيء عن نظر واستدلال، أو متجدد بعد عدم، تعالى الله عن ذلك، وما ورد مما يوهم اكتساب علمه فمؤول، كقوله تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ بَمَنْتَهُمْ لِنَعْلَمَ أَتَى الْحَزِينَ أَحْصَى لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا﴾ [الكهف: 12]، فظاهر الآية يوهم تجدد علم الله، والمراد - والله أعلم -: ثم بعناهم ليظهر لهم متعلق علمنا، فتكون ﴿لِنَعْلَمَ﴾، بمعنى لنعلمهم، فاللام للعاقبة، لا للعلة.

وعلم الله لا يعتريه نقص ولا نسيان، ولا يتقيّد بزمان ولا مكان، ولا يمكن أن يخالف الواقع، وعلمه بالكليات كعلمه بالجزئيات، والشهود والغيب لديه سواء، والقريب والبعيد، والقاصي والداني سواء. فعلم الله يشرق على كل

شيءٍ فَيَجَلِّي بَوَاطِنَهُ وَخَوَافِيَهُ، وَيَكْشِفُ بَدَايَتِهِ وَنَهَايَتِهِ، وَيَكْتَنُّهُ ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ.

دليلها: أما الدليلُ الْعَقْلِيُّ فَأَيَّاتٌ كَثِيرَةٌ وَرَدَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الأعراف: 89]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ [فصلت: 47]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: 255]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ رِزْقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: 59]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [التغابن: 4].

وَأَمَّا الدليلُ الْعَقْلِيُّ لصفة العلمِ لِلَّهِ تَعَالَى فَهُوَ ظَاهِرَةُ الْإِتْقَانِ الْبَدِيعِ، وَالْإِحْكَامِ الدَّقِيقِ فِي الْأَنْفُسِ وَالْآفَاقِ، فَمَا يَبْدُو فِي الْكَوْنِ مِنْ نِظَامٍ وَإِتْقَانٍ وَإِحْكَامٍ مَا هُوَ إِلَّا بُرْهَانٌ سَاطِعٌ عَلَى شُمُولِ عِلْمِهِ، وَكَمَالِ حِكْمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَيْضاً، لَوْ لَمْ يَتَّصِفِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْعِلْمِ، لَلَزِمَ عَلَيْهِ نَقِيضُهُ، وَهُوَ الْجَهْلُ، وَذَلِكَ يُنَافِي كَمَالَ الْأُلُوْهِيَّةِ.

وَمِنَ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنَى الَّتِي تَعُودُ إِلَى صِفَةِ الْعِلْمِ لِلَّهِ تَعَالَى: (الْعَلِيمُ، اللَّطِيفُ، الْخَبِيرُ، الشَّهِيدُ، الْحَسِيبُ، الْمُحْصِي، الْوَاجِدُ، الْحَفِيزُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الرَّقِيبُ، الْمُهَيِّمُ، الْوَاسِعُ، الْمُؤْمِنُ)، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَنْ بَعْضِهَا، وَنُسْخِرُ الْبَاقِيَ مِنْهَا.

87 - الْعَلِيمُ

معنى العليم

هُوَ ذُو الْعِلْمِ الْكَامِلِ الشَّامِلِ الْمُحِيطِ بِكُلِّ شَيْءٍ، فَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَلَا يَغِيبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [الحجر: 86]، وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْأِسْمُ الْكَرِيمُ فِي الْقُرْآنِ فِي (162) مَوْضِعاً.

أثرال العلماء

يقول الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي في كتابه «المقصد الأسنى»: (معنى العليم أنه يُحيطُ علماً بكلِّ شيءٍ ظاهره وباطنه، دقيقه وجله، أوّله وآخره، عاقبته وفاتحته، وهذا من حيثِ الوضوح والكشف على أتم ما يمكن فيه، بحيث لا يتصوّر مشاهدّة وكشفٍ أظهر منه، ثم لا يكون مُستفاداً من المعلومات، بل تكون المعلومات مُستفادّة منه).

للعبدِ حظٌّ من وصفِ العليم لا يكادُ يخفى، ولكن يفارقه علمُ الله تعالى في الخواصّ الثلاث:

(أحدها): في المعلومات في كثرتها، فإن معلومات العبد وإن اتسعت فهي مَحْصُورَةٌ في قِلَّةٍ، فأنى يناسب ما لا نهاية له.

(الثاني): أن كَشَفَهُ وإن اتَّضَحَ فلا يَبْلُغُ الغاية التي لا يَكْمُنُ وراءها، بل تكون مشاهدته للأشياء كأنه يراها من وراء سترٍ رقيق، ولا تُتكرَّرُ تفاوُت درجات الكشف، فإن البصيرة الباطنة كالْبَصَرِ الظاهر، وفرق بين ما يتَّضح في وقت الإسفار، وبين ما يتَّضح وقت ضُحوة النهار.

(والثالث): أن علمَ الله تعالى غيرُ مُستفادٍ من الأشياء، بل الأشياء مُستفادّة من علمه، وعلمُ العبد بالأشياء تابعٌ للأشياء وحاصلٌ بها، فإن اعتاصَ عليك فهمُ هذا الفرقِ فأنسبَ عِلْمٌ متعلّم الشطرنج إلى علم واضعه، فاعلم أن الواضِع هو سَبَبُ وُجُودِ الشَّطْرَنْجِ، ووجودُ الشطرنج هو سَبَبُ عِلْمِ المتعلّم، وعلمُ الواضِع سابقٌ على الشطرنج، وعلمُ المتعلّم مسبوقٌ ومتأخّرٌ، فكذلك علمُ الله تعالى بالأشياء سابقٌ عليها وسَبَبٌ لها، وعلمه بخلاف ذلك.

وشرف العبد سببه العِلْمُ من حيث إنه من صفاتِ الله تعالى، ولكنَّ العِلْمَ الأشرف ما معلومه أشرف، وأشرف المعلومات هو الله تعالى، فلذلك كانت معرفةُ الله تعالى أفضلَ المعارف، بل معرفة سائر الأشياء أيضاً لها معرفةٌ لأفعالِ الله تعالى، أو معرفةً للطريق الذي يقربُ العبد من الله، أو الأمر الذي يسهلُ به

الْوُصُولُ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ، وَكُلُّ مَعْرِفَةٍ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهَا كَثِيرُ شَرَفٍ). انتهى كلام الغزالي.

88 — الخبير

معناه

هو العالمُ بكلِّ شيءٍ، الْمُطَّلِعُ عَلَى حَقِيقَتِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14]. وقد ورد هذا الاسم في (55) موضعاً من القرآن الكريم، وجاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء

يقول الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي كِتَابِهِ «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى»: (الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي لَا تَغْزُبُ عَنْهُ الْأَخْبَارُ الْبَاطِنَةُ، وَلَا يَجْرِي فِي الْمُلْكِ وَالْمَمْلُوكِ شَيْءٌ، وَلَا تَتَحَرَّكُ ذَرَّةٌ وَلَا تَسْكُنُ، وَلَا يَضْطَرِبُ نَفْسٌ وَلَا يَطْمَئِنُّ، إِلَّا وَيَكُونُ عِنْدَهُ خَبْرُهُ).

وهو بمعنى العليم، لَكِنَّ الْعِلْمَ إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْخَفَايَا الْبَاطِنَةِ سُمِّيَ: خَبْرَةً، وَسُمِّيَ صَاحِبُهَا: خَبِيرًا.

حَظَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ خَبِيرًا بِمَا يَجْرِي فِي عَالَمِهِ، وَعَالَمُهُ قَلْبُهُ وَبَدَنُهُ، وَالْخَفَايَا الَّتِي يَتَّصِفُ الْقَلْبُ بِهَا مِنَ الْغِشِّ وَالْخِيَانَةِ، وَالتَّطَوَّافِ حَوْلَ الْعَاجِلَةِ، وَاضْمَارِ الشَّرِّ، وَإِظْهَارِ الْخَيْرِ، وَالتَّجْمِيلِ بِإِظْهَارِ الْإِخْلَاصِ مَعَ الْإِفْلَاسِ عَنْهُ، لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا ذُو خَبْرَةٍ بِالْعَقَّةِ، قَدْ خَبَرَ نَفْسَهُ وَمَارَسَهَا، وَعَرَفَ مَكْرَهَا وَتَلْبِيسَهَا وَخِدَعَهَا، فَحَادَرَهَا، وَتَشَمَّرَ لِمُعَادَاتِهَا، وَأَخَذَ الْحَذَرَ مِنْهَا، فَذَلِكَ مِنَ الْعَبِيدِ جَدِيدٌ بَأَنَّ يُسَمَّى خَبِيرًا). انتهى كلام الغزالي.

وَيَقُولُ الْإِمَامُ مَجْدُ الدِّينِ أَبُو السَّعَادَاتِ الْمُبَارَكُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْأَثِيرِ الْجَزْرِيِّ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ «النِّهَايَةُ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ»: (فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْخَبِيرِ، هُوَ الْعَالِمُ بِمَا كَانَ، وَبِمَا يَكُونُ، وَبِمَا سَيَكُونُ. خَبِرْتُ الْأَمْرَ أَخْبَرُهُ إِذَا عَرَفْتَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ).

وفي حديث الحُدَيْبِيَّة: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَيْنًا مِنْ خُزَاعَةَ، يَتَخَبَّرُ بِهِ خَبَرَ قُرَيْشٍ»، أي يَتَعَرَّفُ، يُقَالُ تَخَبَّرَ الْخَبَرَ، وَاسْتَخَبَرَ: إِذَا سَأَلَ عَنْ الْأَخْبَارِ لِيَعْرِفَهَا). انتهى كلام ابن الأثير.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: 27]، أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرِّزْقِ لَحَمَلَهُمْ ذَلِكَ عَلَى الْبَغْيِ وَالطُّغْيَانِ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، أَشْرًا وَبَطْرًا. وقال قتادة: (كان يُقال: خَيْرُ الْعِيشِ مَا لَا يُلْهِيكُ، وَلَا يُطْغِيكَ)، وذكر قتادة حديث: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»، وَسُؤَالُ السَّائِلِ: أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ الحديث.

وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ أي ولكن يرزُقهم من الرِّزْقِ مَا يَخْتَارُهُ مِمَّا فِيهِ صَلَاحُهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ، فَيُعْطِي مَنْ يَسْتَحِقُّ الْغِنَى، وَيُقْفِرُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْفَقْرَ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ «الْأَوْلِيَاءِ»: «إِنْ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُضْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى، وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ دِينَهُ، وَإِنْ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُضْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ، وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدْتُ عَلَيْهِ دِينَهُ».

وقال تعالى: ﴿أَمَرُ حَسْبَتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَهً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: 16]. يقول تعالى: ﴿أَمَرُ حَسْبَتُمْ﴾، أيها المؤمنون أن تُتْرَكُوا مِنْكُمْ مُهْمَلِينَ لَا نَخْتَبِرُكُمْ بِأُمُورٍ يَظْهَرُ فِيهَا أَهْلُ الْعَزْمِ الصَّادِقِ مِنَ الْكَاذِبِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَهً﴾، أي إِنَّ اللَّهَ يَتَّبِعِي الْمُؤْمِنِينَ دَائِمًا بِالْأَعْدَاءِ امْتِحَانًا وَابْتِحَارًا لَهُمْ، لِيُظْهِرَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيُظْهِرُ إِيْمَانَهُمْ وَقَتَّ الشَّدَائِدِ وَالْمِحَنِ وَالْإِبْتِلَاءِ وَالْإِخْتِبَارِ، فَهُمْ الَّذِينَ يَثْبُتُونَ وَيُجَاهِدُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَهَذَا أَمْرٌ لَيْسَ بِالسَّهْلِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قُلُوبَهُمْ، وَهُمْ يَعِيشُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَتَظَاهَرُونَ بِالْإِيْمَانِ، فَيُكْشِفُ اللَّهُ نِفَاقَهُمْ دَائِمًا بِتَسْلِيْطِ

الأعداء لِيُنْكَشِفَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمَنَافِقِ، وَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، ولهذا قال ﷺ في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلاة من «صحيحه» (1/147)، باب ذكر العشاء والعَتَمَةِ، عن أبي هريرة ؓ: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَنَافِقِينَ الْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ»، وذلك لأنهم في سائر أوقات الصلوات يتظاهرون بالإيمان، ويُسَاطِرُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ مُرْتَاخُونَ، أما في هذين الوقتين فإنهم يَنُكْشِفُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ بسبب عدم استطاعتهم على التظاهر بالإيمان، لما يتطلبه ذلك من جُهد وإرادة ومغالبة نفس، وهذا لا يَقْدِرُ عليه إلا من قَوِيَ الإيمانُ في نفسه، وصار هَوَاهُ تَبَعاً لما جاء به النبي ﷺ من الهدى والحق.

ومن صفات المؤمنين أيضاً أنهم لا يُصَادِقُونَ، ولا يُوَالُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ، ولا يُجَالِسُونَهُمْ ولا يُؤَاكِلُونَهُمْ ولا يَتَّقُونَ بِهِمْ، ولا يَنْضُمُونَ لأحزابهم وجمعياتهم ومؤسساتهم ومدارسهم ونواديهم ومحافلهم، ولا يَسْتَعِينُونَ بِهِمْ فِي الْوُضَائِفِ وَالْأَعْمَالِ ولا يَسْتَشِيرُونَهُمْ، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً﴾، أي بطانةً ودخيلةً، بل هم في الظاهر والباطن على النُصْحِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وقد قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [1] وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ [العنكبوت: 1-3]، وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الْقَادِرِينَ﴾ [آل عمران: 142]، وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [آل عمران: 179] والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بين أن فيه حِكْمَةً، وهو اختبارٌ عبيده، مَنْ يُطِيعُهُ مَنْ يَعْصِيهِ، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم الشيء قبل كونه، ومع كونه على ما هو عليه، لا إله إلا هو ولا رب سواه، ولا راد لما قدره وأمضاه، فهو الخبير القدير.

89 — الشهيد

معناه

الشهيد هو العالم بكل مخلوقٍ عِلْمَ شهودٍ وحُضور، فلا يغيب عن عِلْمِهِ

شَيْءٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [النساء: 33]، وقد ورد هذا الاسم في (20) موضعاً من القرآن الكريم، وفي الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء

يقول الإمام حُجَّةُ الإسلام، وفيلسوف المسلمين المتكلم الأصولي الفقيه الزاهد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الشهيد يرجع معناه إلى العليم، مع خصوص إضافة، فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة، والغيب: عبارة عما بَطْنُ، والشهادة: عبارة عما ظَهَرَ، وهو الذي يُشَاهَدُ.

فإذا اعتُبرَ الْعِلْمُ مُطْلَقاً فهو العليم، وإذا أُضِيفَ إِلَى الْغَيْبِ وَالْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ فَهُوَ الْخَبِيرُ، وإذا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ فَهُوَ الشَّهِيدُ.

وقد يُعْتَبَرُ مع هذا أن يشهد على الخلق يوم الْقِيَامَةِ بما عَلِمَ وشاهد منهم، والكلام في هذا الاسم يُقَرَّبُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْعَلِيمِ وَالْخَبِيرِ) انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام المُحَدِّثُ اللُّغَوِي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي كِتَابِهِ «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى الشهيد: هو الذي لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَالشَّاهِدُ: الْحَاضِرُ، وَ(فَعِيلٌ) مِنْ أِبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي (فَاعِلٍ) فَإِذَا اعْتُبرَ الْعِلْمُ مُطْلَقاً فَهُوَ الْعَلِيمُ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ فَهُوَ الْخَبِيرُ، وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ فَهُوَ الشَّهِيدُ، وَقَدْ يُعْتَبَرُ مع هذا أن يَشْهَدَ عَلَى الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا عَلِمَ مِنْهُمْ.

ومنه حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وشهيدك يوم الدين»، أي شاهدك على أمته يوم القيامة. ومنه الحديث: الذي أخرجه الحميدي في «تفسير غريب ما في الصحيحين»: «سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ شَاهِدٌ»، أي: هو يَشْهَدُ لِمَنْ حَضَرَ صَلَاتَهُ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَشَآهِدٌ مُشْهُودٌ﴾ [البروج: 3]، إِنْ أَلِ (شَاهِدٌ) يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَالْ (مَشْهُودٌ) يَوْمُ عَرَفَةَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَشْهَدُونَهُ، أَيْ يَحْضُرُونَهُ وَيَجْتَمِعُونَ فِيهِ.

ومنه حديث الصلاة: «فإنها مشهودة مكتوبة»، أي تشهدا الملائكة وتكتب أجراها للمصلي.

ومنه حديث صلاة الفجر: «فإنها مشهودة محضورة»، أي: يحضرها ملائكة الليل والنهار؛ هذه صاعدة وهذه نازلة.

ومنه الشهيد من المؤمنين، وفيه الحديث: «المبطلون شهيد، والغرق شهيد»، قد تكرر ذكر الشهيد والشهادة في الحديث، والشهيد في الأصل من قتل مجاهداً في سبيل الله، ويجمع على شهداء، ثم اتسع فيه فأطلق على من سماه النبي ﷺ من المبطلون والغرق والحرق، وصاحب الهدم، وذات الجنب وغيرهم، وسُمي شهيداً؛ لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل: لأنه حي لم يموت، كأنه شاهد، أي حاضر، وقيل: لأن ملائكة الرحمة تشهده، وقيل: لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل، وقيل: لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل، وقيل: غير ذلك. فهو (فعل) بمعنى: (فاعل) وبمعنى: (مفعول) على اختلاف التأويل.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَتَاهَلْ أَلْكَتَبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾ (٩٨) قُلْ يَتَاهَلْ أَلْكَتَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن ءَامَنَ تَبْغُوتَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٩٩) [آل عمران: 98، 99].

هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة من أهل الكتاب على عنادهم للحق، وكفرهم بآيات الله، وصدّهم عن سبيل الله من أراد من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم، مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله، وبما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين، والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوّهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم، وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعدّهم الله على ذلك، وأخبرهم بأنه شهيد على صنيعهم، ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء، ومعاملتهم الرسول المبشر به بالكذب والجحود والعناد، فأخبر تعالى أنه ليس

بغافل عما يعملون، أي وسيُجازيهم على ذلك ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ [الشعراء: 88].

ثم قال تعالى مُحَذِّراً عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾ [١٠٠] وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾ [آل عمران: 100، 101]، يُحَذِّرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَن يُطِيعُوا طَائِفَةً مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ يَحْسُدُونَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَمَا مَنَحَهُمْ مِنْ إِسْرَالٍ رَسُولِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ﴾ [البقرة: 109]، وَهَكَذَا قَالَ هُنَا: ﴿إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ﴾ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ﴾، يَعْنِي: أَنَّ الْكُفْرَ بَعِيدٌ مِنْكُمْ وَحَاشَاكُمْ مِنْهُ، فَإِنَّ آيَاتِ اللَّهِ مَعَكُمْ وَهِيَ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [الحديد: 8].

وفي الحديث أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمًا: «أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيْمَانًا؟» قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ، قَالَ: «وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟!» قَالُوا: فَنَحْنُ، قَالَ: «وَكَيْفَ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟»، قَالُوا: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْجَبُ إِيْمَانًا؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَجِئُونَ مِن بَعْدِكُمْ يَجِدُونَ صُحُفًا يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا».

90 — الْمُخْصِي

معناه

هو الذي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ، فَلَا يَقُوتُهُ مِنْهَا دَقِيقٌ، وَلَا يُعْجِزُهُ جَلِيلٌ، وَلَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ مِنْهَا عَمَّا سِوَاهُ، أَحْصَى حَرَكَاتِ الْخَلْقِ وَأَنْفَاسَهُمْ، وَمَا عَمِلُوهُ مِنْ حَسَنَةٍ، وَاجْتَرَحُوهُ مِنْ سَيِّئَةٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاتَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: 12]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَحْصَنَهُ اللَّهُ وَسُوهُ﴾ [المجادلة: 6]. وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْاسْمُ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي

خمسة مواضع، وجاء في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنی .

أقوال العلماء

قال أبو منصور الأزهري في معجمه «تهذيب اللغة»: (فُلَانٌ ذُو حَصَى، أي ذُو عدد، وهو مِنَ الإِخْصَاءِ، وفُلَانٌ حَصِيٌّ، وَحَصِيفٌ، وَمُسْتَحْصٍ: إذا كان شديدَ العقل، وقال الله ﷻ: ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: 28]، أي أَحَاطَ عِلْمُهُ باستيفاءِ عَدَدِ كُلِّ شَيْءٍ، وقال الفَرَاءُ في قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَأْتِيَكُمُ﴾ [المزمل: 20]، قال: عَلِمَ أَنْ لَنْ تَحْفَظُوا مَوَاقِيتَ اللَّيْلِ). انتهى كلام الأزهري.

وقال الإمام حُجَّةُ الإسلام وفيلسوفه النَّظَّارُ الْمُتَكَلِّمُ، الأصولي الفقيه أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُمُ اللَّهُ (ت 505 هـ) في كتابه «المَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنِ»: (المُحْصِي هو الْعَالِمُ، ولكن إذا أُضِيفَ الْعِلْمُ إِلَى الْمَعْلُومَاتِ مِنْ حَيْثُ يُحْصِي الْمَعْلُومَاتِ وَيَعِدُّهَا وَيُحِيطُ بِهَا سُمِّيَ إِحْصَاءً، وَالْمُحْصِي الْمُطْلَقُ هو الَّذِي يَنْكَشِفُ فِي عِلْمِهِ حَدُّ كُلِّ مَعْلُومٍ وَعَدَدُهُ وَمَبْلَغُهُ.

وَالْعَبْدُ إِنْ أَمَكْنَهُ أَنْ يُحْصِيَ بَعْلَمَهُ بَعْضَ الْمَعْلُومَاتِ، فَإِنَّهُ يَعْجَزُ عَنْ حَضْرٍ أَكْثَرِهَا. فَمَدْخَلُهُ فِي هَذَا الْأِسْمِ ضَعِيفٌ كَمَدْخَلِهِ فِي أَصْلِ صِفَةِ الْعِلْمِ)، انتهى كلامُ الغزالي.

وقال الإمام المُحَدِّثُ اللُّغَوِيُّ مجدُ الدين أبو السعادات المبارك ابن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي (ت 606 هـ) في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى: الْمُحْصِي هو الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بَعْلَمَهُ وَأَحَاطَ بِهِ، فَلَا يَفُوتُهُ دَقِيقٌ مِنْهَا وَلَا جَلِيلٌ، وَالْإِخْصَاءُ: الْعَدُّ وَالْحِفْظُ.

ومنه الحديث المتفق عليه: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»، أي مَنْ أَحْصَاهَا عِلْمًا بِهَا وَإِيمَانًا، وَقِيلَ: أَحْصَاهَا: أي حَفَظَهَا عَلَى قَلْبِهِ. وَقِيلَ: أَرَادَ مَنْ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَحَادِيثِ رَسُولِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَعِدُّهَا لَهُمْ، إِلَّا مَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَكَلَّمُوا فِيهَا. وَقِيلَ: أَرَادَ

مَنْ أَطَاعَ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهَا، مِثْلُ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، فَيَكْفُفُ لِسَانَهُ وَسَمْعَهُ عَمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ، وَكَذَلِكَ بَاقِيَ الْأَسْمَاءِ. وَقِيلَ: أَرَادَ مَنْ أَخْطَرَ بِيَالَهُ عِنْدَ ذِكْرِهَا مَعْنَاهَا، وَتَفَكَّرَ فِي مَدْلُولِهَا مُعْظَمًا لِمُسَمَّاهَا، وَمُقَدَّسًا مُعْتَبَرًا بِمَعَانِيهَا، وَمُتَدَبِّرًا رَاغِبًا فِيهَا وَرَاهِبًا، وَبِالْجُمْلَةِ فِي كُلِّ اسْمٍ يَجْرِيهِ عَلَى لِسَانِهِ يُخْطَرُ بِبَالِهِ الْوُصْفُ الدَّالُّ عَلَيْهِ.

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» في كتاب الصلاة، باب ما يُقال في الركوع والسجود، الحديث (1090): «لَا أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» أي: لَا أُحْصِي نِعَمَكَ، والثناء بها عليك، وَلَا أَبْلُغُ الْوَاجِبَ فِيهِ.

وأخرج أيضاً في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، الحدث (1905): «جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: نَهَيْكَ ابْنُ سِنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ؟ أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً: ﴿مِنْ مَاءٍ غَيْرِ عَاسِنٍ﴾ [محمد: 15]، أَوْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكُلُّ الْقُرْآنِ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا؟» أي حَفِظْتَ. انتهى كلام ابن الأثير.

أثرال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: 12].

يقول تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾، أي يوم القيامة، وفيه إثبات البعث، وكذلك فيه إشارة إلى أن الله يُحْيِي قُلُوبَ مَنْ يَشَاءُ مِنَ الَّذِينَ مَاتَتْ قُلُوبُهُمْ بالضلالة، فيهديهم إلى الحق، كما قال تعالى بعد ذكر قَسْوَةِ الْقُلُوبِ: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الحديد: 17].

وقوله تعالى: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ أي مِنَ الْأَعْمَالِ، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَثَرَهُمْ﴾ قَوْلَانِ: (أَحَدُهُمَا): نَكْتُبُ أَعْمَالَهُمُ الَّتِي بَاشَرُوهَا بِأَنْفُسِهِمْ، وَأَثَرَهُمُ الَّتِي آثَرُوهَا مِنْ بَعْدِهِمْ، فنجزهم على ذلك أيضاً، إِنَّ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، كقوله ﷺ في الحديث الذي أخرجه الإمام مُسْلِمٌ في «صحيحه» بسنده إلى جرير

ابن عبد الله البجلي رحمه الله: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»، وأخرج أيضاً، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، أَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ مِنْ بَعْدِهِ». (والقول الثاني) أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ آثَارَ خُطَاهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ أَوْ الْمَعْصِيَةِ. قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿مَا قَدَّمُوا﴾ قال: أعمالهم ﴿وَأَثَرُهُمْ﴾، قال: خطاهم بأرجلهم.

وقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾، أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ، والإمام المبين ههنا هو أم الكتاب، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْعَانٍ﴾ [الإسراء: 71]، أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير أو شر، وقال تعالى: ﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوتِلْنَا مَالٌ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: 49].

الأسماء المتعلقة بصفات الكمال - العلم

91 - السميع

معناه

السَّمِيعُ (فَعِيلٌ) مبالغة لـ (فَاعِلٌ) فهو السامعُ، أي الكاشِفُ لِكُلِّ مَوْجُودٍ بِصِفَةِ السَّمْعِ، وكشفُ الأشياءِ بِالسَّمْعِ نَوْعٌ مِنَ الْعِلْمِ.

وَالسَّمْعُ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بَذَاتِهِ تَعَالَى، تَتَعَلَّقُ بِالْمَوْجُودَاتِ تَعَلُّقَ إِحَاطَةٍ وَانْكَشَافٍ، لَا بِالْمَسْمُوعَاتِ فَقَطْ، خِلَافًا لِلتَّفْتَازَانِي.

فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَسْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ، وَيُشْرِفُ بِسَمْعِهِ عَلَى كُلِّ حَرَكَةٍ وَسَكْنَةٍ فِي الْوُجُودِ تَتَّبِعُ مِنْ مَّصْدَرِهَا الْقَرِيبِ أَوِ الْبَعِيدِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ قُرْبٌ وَلَا بُعْدٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ، فَيَعْلَمُ كُنْهَهَا وَيَسْمَعُ صَوْتَهَا، حَتَّى إِنَّهُ يَسْمَعُ دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الْمَلْسَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلُمَاءِ، وَيَسْمَعُ خَفْقَانَ الْقُلُوبِ فِي حَنَائِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، وَلَا يَمْنَعُهُ سَمَاعُهُ تَعَالَى جَمَاعَةً عَنْ سَمَاعِهِ جَمَاعَةً آخَرِينَ، فَمَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، وَمَا تَغِيبُ عَنْهُ هَمْسَةٌ وَسَطِ الضَّبْجِجِ، وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ لُغَةٌ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَلْسِنَةِ.

وَلَا يَفْتَقِرُ سَمْعُهُ تَعَالَى إِلَى جَارِحَةٍ أَوْ أُذُنٍ أَوْ صِمَاخٍ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى وَاسِطَةٍ كَالْهَوَاءِ، وَلَا إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ وَغَيْرُهُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11].

دليله: من النقل قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: 1]، وقوله تعالى وقد أرسل موسى وهارونَ عليهما السلامُ إِلَى فِرْعَوْنَ: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ﴾ [طه: 46]. وقد ورد اسمُ اللَّهِ السميعِ فِي (47) موضعاً مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

وَمِنْ السُّنَّةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْجَامِعِ لِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنِیَّةِ التَّسْعَةِ وَالتَّسْعِينَ، الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهٍ فِي «سَنَّهْمَا»، وَالبَيْهَقِيُّ فِي «الدَّعَوَاتِ»، وَقَوْلُهُ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ، الْحَدِيثُ (6952) فِي الْحَجِّ لِلنَّاسِ، وَقَدْ رَفَعَ النَّاسُ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ: «ارْبَعُوا - أَيْ أَشْفِقُوا - عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا».

ودليله من العقل أن يقال فيه: لو لم يَتَّصِفْ سُبْحَانَهُ بِالسَّمْعِ لَا تَصِفَ بِضِدِّهَا وَهِيَ الصَّمَمُ، وَلَزِمَ النِّقْصُ فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ، وَالنِّقْصُ عَلَيْهِ مُحَالٌ؛ لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِكَمَالِ الْأُلُوْهِیَّةِ فَتَبَّتْ كَوْنُهُ سَمِيعًا.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَدَى شَمُولِ وَتَعَلُّقِ صِفَةِ السَّمْعِ، فَقَالَ الْإِمَامَانِ، مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ السَّنُوسِيُّ (ت 895هـ)، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَاجُورِيُّ (ت 1277هـ) فِي عَقِيدَتَيْهِمَا أَنَّهَا شَامِلَةٌ لَجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ، أَيْ إِنْ سَمِعَهُ تَعَالَى يَتَعَلَّقُ بِمَا هُوَ قَابِلٌ لِلْسَّمْعِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا، وَبِمَا هُوَ غَيْرُ قَابِلٍ لَهُ مِنْ سَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ. وَقَالَ سَعْدُ الدِّينِ مَسْعُودُ بْنُ عَمْرِو التَّفْتَازَانِيُّ (ت 793هـ): إِنْ صِفَةُ السَّمْعِ تَتَعَلَّقُ بِالْمَسْمُوعَاتِ، فَلَا تَتَعَلَّقُ عِنْدَهُ بِكُلِّ الْمَوْجُودَاتِ.

وَالَّذِي يَجِبُ أَنْ نَقِفَ عِنْدَهُ هُوَ تَفْوِضُ الْأَمْرِ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْإِعْتِقَادُ أَنَّ الْإِنْكَشَافَ بِالسَّمْعِ غَيْرُ الْإِنْكَشَافِ بِالْعِلْمِ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ فِي إِسْنَادِ كُلِّ مِنْهُمَا إِلَيْهِ تَعَالَى عَلَى حِدَةٍ، أَيْ مَعْنَى غَيْرِ التَّكَرَّارِ وَهُوَ مُحَالٌ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا نَعْنِيهِ مِنْ أَنَّ السَّمْعَ يَفِيدُ وَضُوحًا فَوْقَ الْعِلْمِ، بَلْ جَمِيعُ صِفَاتِهِ تَعَالَى تَامَّةٌ كَامِلَةٌ، وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْخَفَاءُ وَالزِّيَادَةُ وَالنِّقْصُ، وَحَسْبُنَا فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا نَافِذَةَ لِلْعَقْلِ إِلَى الْإِثْبَاتِ وَالْإِنْكَارِ فِيهَا، أَنْ نُثَبِّتَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ، وَأَنْ نَكِلَ عِلْمَ مَا لَمْ يَأْتِنَا خَبَرٌ مِنْهُ وَبَيَانٌ إِلَى اللَّهِ ﷻ.

أقوال العلماء

يَقُولُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ، وَفَيْلَسُوفُهُ الْإِمَامُ الْمُتَكَلِّمُ النَّظَّارُ، الْأَصُولِيُّ الْفَقِيهَ، أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِيُّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنِیَّةِ»: (السَّمِيعُ هُوَ الَّذِي لَا يَعْزُبُ عَنْ إِدْرَاكِهِ مَسْمُوعٌ وَإِنْ خَفِيَ، فَيَدْرُكُ دَيِّبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَاءِ فِي اللَّيْلَةِ

الظُّلَمَاءِ، يَسْمَعُ حَمْدَ الْحَامِدِينَ فِيجَازِيهِمْ، وَدُعَاءَ الدَّاعِينَ فَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ، وَيَسْمَعُ بَغِيرَ أَصْمَحَةٍ وَأُذُنٍ، كَمَا يَفْعَلُ بَغِيرَ جَارِحَةٍ، وَيَتَكَلَّمُ بِغَيْرِ لِسَانٍ، وَسَمْعُهُ مُنَزَّهٌ عَنْ أَنْ يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ الْحَدَثَانِ.

ومهما نَزَّهَتْ السَّمْعَ عَنْ تَغْيِيرِ يَغْتَرِيهِ عِنْدَ حُدُوثِ الْمَسْمُوعَاتِ، وَقَدَّسَتْهُ عَنْ أَنْ يَسْمَعَ بِأُذُنٍ أَوْ آلَةٍ وَأَدَاةٍ، عَلِمْتَ أَنَّ السَّمْعَ فِي حَقِّهِ، عِبَارَةٌ عَنْ صِفَةٍ يَكْشِفُ بِهَا كِمَالِ صِفَاتِ الْمَسْمُوعَاتِ، وَمَنْ لَمْ يَدَقِّقْ نَظْرًا فِيهِ وَقَعَ بِالضَّرُورَةِ فِي مَحْضِ التَّشْبِيهِ فَخَذَ مِنْكَ حَدْرَكَ، وَدَقَّقَ فِيهِ نَظْرَكَ.

لِلْعَبْدِ مِنْ حَيْثُ الْحِسِّ حَظٌّ فِي السَّمْعِ، لَكِنَّهُ قَاصِرٌ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ جَمِيعَ الْمَسْمُوعَاتِ بَلْ مَا قَرُبَ مِنَ الْأَصْوَاتِ، ثُمَّ إِنَّ إدْرَاكَهُ لِحَاجَتِهِ بِأَدَاةٍ مُعَرَّضَةٍ لِلْآفَاتِ، فَإِنَّ خَفِيَ الصَّوْتُ قَصُرَ عَنِ الْإِدْرَاكِ، وَإِنْ بَعُدَ لَمْ يُدْرِكْ، وَإِنْ عَظُمَ الصَّوْتُ رَبَّمَا بَطَلَ السَّمْعُ وَاضْمَحَلَّ.

وإنما حَظُّهُ الدِّينِيُّ مِنْهُ أَمْرَانِ: (أَحَدُهُمَا): أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ فَيَحْفَظُ لِسَانَهُ. (وَالثَّانِي): أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ لَهُ السَّمْعُ، إِلَّا لِيَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى - أَيِ كِتَابِهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ - فَيَسْتَفِيدُ بِهِ الْهِدَايَةَ إِلَى طَرِيقِ اللَّهِ، فَلَا يَسْتَعْمِلُ سَمْعَهُ إِلَّا فِيهِ). انْتَهَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

أَقْوَالُ الْمَفْسِّرِينَ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: 200]، أَصْلُ النَّزْغِ الْفَسَادُ، إِمَّا بِالْغَضَبِ أَوْ غَيْرِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ﴾ [الإسراء: 53]، وَالْعِيَاذُ: الْإِلْتِجَاءُ وَالِاسْتِئْثَارُ وَالِاسْتِجَارَةُ مِنَ الشَّرِّ، وَأَمَّا الْمَلَاذُ فَمِنْ طَلَبِ الْخَيْرِ. يَقُولُ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: وَإِمَّا يُغْضِبُنَاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ غَضَبٌ يَصُدُّكَ عَنِ الْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِلِ، وَيَحْمِلُكَ عَلَى مُجَازَاتِهِ ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾، يَقُولُ: فَاسْتَجِرْ بِاللَّهِ مِنْ نَزْغِ الشَّيْطَانِ ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ سَمِيعٌ لِجَهْلِ الْجَاهِلِ عَلَيْكَ وَالِاسْتِعَاذَةُ بِهِ مِنْ نَزْغِهِ وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ خَلْقِهِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ﴿عَلِيمٌ﴾ بِمَا يَذْهَبُ عَنْكَ نَزْغُ الشَّيْطَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ خَلْقِهِ، وَفِي الْحَدِيثِ:

أن رجلين تسابّا بحضرة النبي ﷺ، فَعَضِبَ أَحَدُهُمَا حَتَّى جَعَلَ أَنْفَهُ يَتَمَرَّغُ عَضْباً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، (أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق من «صحيحه» (٤/ ٢٥٢)، باب صفة إبليس وجنوده، الحديث (٣٢٨٢)، عن سليمان بن صرد رضي الله عنه).

92 — البَصِيرُ

معناه

البَصِيرُ على وزن (فَعِيل) صيغة مبالغة لـ (فَاعِل) فهو الباصِرُ، أي الكاشفُ لكلِّ مَوْجُودٍ بِصِفَةِ البَصَرِ، وكشَفَ الأشياءَ بالبَصَرِ نَوْعٌ مِنَ الْعِلْمِ. ويُقال: البَصِيرُ الْعَالِمُ بِخَفِيَّاتِ الْأُمُورِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [غافر: 20]، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في (51) موضعاً، كما ورد في الحديث الشريف الجامع لأسماءِ الله الحُسْنَى، والبَصَرُ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى تتعلق بالموجودات تتعلق إحاطة وإنكشاف لا بالمُبْصِرَاتِ فقط خلافاً لسعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني (ت 793 هـ).

فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَرَى كُلَّ شَيْءٍ رُؤْيَةً شَامِلَةً تَسْتَوْعِبُ كُلَّ الْكَائِنَاتِ مِنْ بَدْءِ الْخَلْقِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا بَعْدَهُ. ورؤيته سُبْحَانَهُ تَنْظُرٌ فِي أَعْمَاقِ الظُّلُمَاتِ فَتَسْتَشْفِقُ كَوَامِنَهَا، فما هو بِحَاجَةٍ إِلَى ضِيَاءٍ يُبْصِرُ بِهِ الْخَفِيُّ، أَوْ مُكَبَّرٍ يُعْظَمُ بِهِ الدَّقِيقُ، وفي هذا قال الشاعر:

يَا مَنْ يَرَى مَدَّ الْبَعُوضِ جَنَاحَهَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ الْأَلِيلِ

وكذلك ما هو بِحَاجَةٍ إِلَى حَقِّقَةٍ وَأَجْفَانٍ أَوْ حَاسَّةٍ فِي رُؤْيَتِهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11].

وهو سُبْحَانَهُ قَدْ مَنَحَ الْبَشَرَ نِعْمَةَ البَصَرِ، ولكن ما قيمة رُؤْيَتِهِمْ إِلَى جَانِبِ الرُّؤْيَةِ الْإِلَهِيَّةِ الْمُحِيطَةِ الشَّامِلَةِ، سواءً فيها المُسْتَخْفِي بِاللَّيْلِ وَالسَّارِبُ بِالنَّهَارِ، الْخَالِي وَحْدَهُ، وَالْبَارِزُ لِلنَّاسِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: 61].

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (البصير هو الذي يُشاهدُ ويرى حتى لا يَغْزُبُ عنه ما تَحْتَ الثرى، وإبصارُهُ أيضاً مُنْزَعٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ بِحَدَقَةٍ وَأَجْفَانٍ، وَمُقَدَّسٌ عَنْ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى انْطِبَاعِ الصُّورِ وَالْأَلْوَانِ فِي ذَاتِهِ كَمَا يَنْطَبِعُ فِي حَدَقَةِ الْإِنْسَانِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّأَثُّرِ وَالتَّغْيِيرِ الْمُقْتَضِي لِلْحَدَثَانِ، وَإِذَا نُزِعَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ الْبَصَرُ فِي حَقِّهِ عِبَارَةً عَنِ الصِّفَةِ الَّتِي يَنْكَشِفُ بِهَا كِمَالُ نُعُوتِ الْمُبْصِرَاتِ، وَذَلِكَ أَوْضَحُ وَأَجْلَى مِمَّا تَفْهَمُهُ مِنْ إدْرَاكِ الْبَصَرِ الْفَاصِرِ عَلَى ظَوَاهِرِ الْمَرْتَبَاتِ.

حَظُّ الْعَبْدِ مِنْ حَيْثُ الْحِسِّ مِنْ وَصْفِ الْبَصَرِ ظَاهِرٌ، وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ قَاصِرٌ؛ إِذْ لَا يَمْتَدُّ إِلَى مَا بَعْدَ، وَلَا يَتَغَلَّغُلُ إِلَى بَاطِنِ مَا قُرْبَ، بَلْ يَتَنَاوَلُ الظَّوَاهِرَ، وَيَقْصُرُ عَنِ الْبَوَاطِنِ وَالسَّرَائِرِ، وَإِنَّمَا حَظُّهُ الدِّينِيِّ مِنْهُ أَمْرَانِ:

(أحدهما): أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ خُلِقَ لَهُ الْبَصَرُ لِيَنْظُرَ إِلَى الْآيَاتِ وَعَجَائِبِ الْمَلَكُوتِ وَالسَّمَوَاتِ، فَلَا يَكُونُ نَظَرُهُ إِلَّا عِبْرَةً. قِيلَ لِعِيسَى عليه السلام: هَلْ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ مِثْلُكَ؟ فَقَالَ: مَنْ كَانَ نَظَرُهُ عِبْرَةً، وَصَمْتُهُ فِكْرَةً، وَكَلَامُهُ ذِكْرًا فَهُوَ مِثْلِي.

(والثاني): أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ بِمَرَأَى مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَسْمَعٍ، فَلَا يَسْتَهِينُ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِ وَأُطْلَاعِهِ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَخْفَى عَنْ غَيْرِ اللَّهِ مَا لَا يُخْفِيهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَدْ اسْتَهَانَ بِنَظَرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْمِرَاقَبَةِ إِحْدَى ثَمَرَاتِ الْإِيمَانِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، فَمَنْ قَارَبَ مَعْصِيَةً، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرَاهُ فَمَا أَجْرَاهُ وَمَا أَخْسَرَهُ!! وَإِنْ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَرَاهُ فَمَا أَكْفَرَهُ!! انتهى كلام الغزالي.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَقِيًّا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَ اللَّهِ سَرِيعَ الْحِسَابِ (٢) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكَدُوا وَلَئِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

الْبَلْعُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ [آل عمران: 18 - 20].

شَهِدَ تَعَالَى وَكَفَى بِهِ شَهِيداً وَهُوَ أَصْدَقُ الشَّاهِدِينَ وَأَعْدَلُهُمْ، وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ ﴿أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، أَيِ الْمُنْفَرِدُ بِالْإِلَهِيَّةِ لَجَمِيعِ الْخَلَائِقِ، وَأَنَّ الْجَمِيعَ عِيبُهُ وَخَلْقُهُ، وَفُقَرَاءُ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْغَنِيُّ عَمَّا سِوَاهِ، ثُمَّ قَرَنَ شَهَادَةَ مَلَائِكَتِهِ وَأُولِي الْعِلْمِ بِشَهَادَتِهِ، وَهَذِهِ خُصُوصِيَّةٌ عَظِيمَةٌ لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْمَقَامِ ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾، أَيِ بِالْعَدْلِ، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَرِيزُ﴾ الَّذِي لَا يُرَامُ جَنَابُهُ عَظْمَةٌ وَكِبَرِيَاءٌ ﴿الْعَكِيسُ﴾ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَشُرْعِهِ وَقُدْرِهِ.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيكَ عِنْدَ اللَّهِ أَلَسَلَكُمْ﴾ إخبارٌ منه تعالى بأنه لا دينَ عنده يَقْبَلُهُ مِنْ أَحَدٍ سِوَى الْإِسْلَامِ، وَهُوَ اتِّبَاعُ الرُّسُلِ فِيمَا بَعَثَهُمْ بِهِ فِي كُلِّ حِينٍ حَتَّى خُتِمُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِي سُدَّ جَمِيعُ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ، إِلَّا مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بَعْدَ بَعَثَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِدِينٍ عَلَى غَيْرِ شَرِيعَتِهِ فَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿١٥﴾ [آل عمران: 85].

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول وهم اليهود والنصارى، إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم، وإنزال الكتب عليهم فقال: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيكَ أَوْتُوا أَلِكْتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ أَلْوَلُ بُعْيًا بَيْنَهُمْ﴾، أَيِ بَغْيٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَاخْتَلَفُوا فِي الْحَقِّ لِتَحَاسُدِهِمْ وَتَبَاغُضِهِمْ وَتَدَابُرِهِمْ، فَحَمَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضُ الْبَعْضِ الْآخِرَ عَلَى مَخَالَفَتِهِ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَإِنْ كَانَتْ حَقًّا، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾، أَيِ مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ أَيِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجَازِيهِ عَلَى ذَلِكَ وَيُحَاسِبُهُ عَلَى ذَلِكَ وَيُحَاسِبُهُ عَلَى تَكْذِيبِهِ وَيُعَاقِبُهُ عَلَى مَخَالَفَتِهِ كِتَابَهُ.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ حَاجُّكَ﴾، أَيِ جَادِلُوكَ فِي التَّوْحِيدِ ﴿فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ﴾، أَيِ فَقُلْ: أَخْلَصْتُ عِبَادَتِي لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا نِدَّ وَلَا وَلَدَ وَلَا صَاحِبَةَ لَهُ ﴿وَمَنِ اتَّبَعْتُ﴾ عَلَى دِينِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُ مَقَالَتِي، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى أَمِراً لِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، أَنْ يَدْعُو إِلَى طَرِيقَتِهِ وَدِينِهِ وَالدُّخُولِ فِي شَرْعِهِ، وَمَا بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ الْعَرَبَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ

لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ؕ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِيرِ الْإِعْبَادِ ﴿٥٢﴾، أي هو عليمٌ بمن يستحق الهداية ممن لا يستحقها، وهذه الآية دليل على عموم بعثته ﷺ إلى جميع الخلق.

93 — الرَّقِيبُ

معناه

الذي يُراقِبُ الأشياءَ وَيُلَاحِظُهَا، فلا يَغِيبُ عن علمه مثقالُ ذَرَّةٍ في الأرض ولا في السماء، قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [الأحزاب: 52]، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، وهو مجمعٌ عليه، وورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول حُجَّةُ الإسلام، وفيلسوفه الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الرَّقِيبُ هو العليمُ الحفيظُ، فَمَنْ راعى الشَّيْءَ حَتَّى لَمْ يَغْفُلْ عنه، ولا حَظَه ملاحظة دائمة لازمة لزوماً لو عرفه المَمْنُوعُ عنه لما أقدم عليه سُمِّيَ: رقيباً. وكأنه يَرْجِعُ إلى العلم والحِفظ، ولكن باعتبار كونه لازماً دائماً، وبالإضافة إلى مَمْنُوعٍ مَحْرُوسٍ عن التناوُلِ).

وصفُ المُرَاقَبَةِ لِلْعَبْدِ إنما يُحْمَدُ إذا كانت مُراقبته لِرَبِّه بقلبه؛ وذلك بأن يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ رَقِيبُهُ وشاهدُهُ في كل شَيْءٍ، وَيَعْلَمُ أَنَّ نَفْسَهُ عَدُوٌّ لَهُ، وَأَنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ لَهُ وَأَنْهُمَا - أي نفسه والشيطان - يَتَنَهَزَانِ مِنَ الْفُرْصِ حَتَّى يَحْمِلَاهُ عَلَى الْغَفْلَةِ والمُخَالَفَةِ، فيأخذُ منهما جذرُهُ بأن يُلَاحِظَ مَكَامِنَهُمَا أو تلبيسهما ومَوَاضِعَ انبعاثهما، حتى يَسُدَّ عليهما المنافذَ والمَجَارِيَ، فهذه هي مُراقبته). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام المحدث اللُّغَوِيُّ مَجْدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى الرقيب هو الحافظ الذي لا يَغِيبُ عنه شيء. (فَعِيلٌ) بمعنى: (فَاعِلٌ)).

ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ، الحديث (3713): «ارْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ»، أي احفظوه فيهم.

ومنه الحديث: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ سَبْعَةَ نَجَبَاءَ رُقَبَاءَ»، أي حفظة يكونون معه)، انتهى كلام ابن الأثير.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٧١﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧٢﴾ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تُغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٧٣﴾﴾ [المائدة: 116 - 118].

هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم ﷺ، قائلاً له يوم القيامة بحضرة من اتَّخَذَهُ وأُمَّهُ إلهين من دُونِ اللَّهِ، ﴿يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتفرغ على رؤوس الأشهاد، هكذا قال قتادة وغيره من المفسرين، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ [المائدة: 119]، أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» بسنده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاها إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ». وقد أمرهم الله بالإيمان فقال: ﴿فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النساء: 171]، أي فصدقوا بأن الله واحدٌ أحدٌ لا ولدٌ له ولا صاحبة، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله، وكذلك محمد ﷺ رسول الله، وقد بشر عيسى قومه به، وقال تعالى ناهياً إياهم عن الشرك: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ﴾ أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وبين أن قائل ذلك كافر فقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ

إِلَّا إِلَهُ وَحْدَهُ [المائدة: 73]، وقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: 17]، والنصارى من جهلهم ليس لهم ضابط، ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقد عيسى إلهًا، ومنهم من يعتقد شريكًا، ومنهم من يعتقد ولدًا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وآراء غير مؤتلفة، وقد ذكر بطرك الاسكندرية سعيد بن بطريق: أن القول بأن عيسى هو ابن الله أقر في «مجمع نيقة» الذي عقده قسطنطين عام 330 م.

وقوله: ﴿سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾، هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل. وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾، أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء، فما قلته، ولا أردته في نفسي، ولا أضمرته، ولهذا قال: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَْلَمُ الْغُيُوبِ﴾ ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ﴾، أي بإبلاغه ﴿إِنْ أَعْبَدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾، أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه ﴿إِنْ أَعْبَدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾، أي هذا هو الذي قلت لهم.

وقوله: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ﴾، أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾. أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب التفسير، عند هذه الآية، عن ابن عباس قال: «قام فينا رسول الله ﷺ بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله ﷻ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرْلًا ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي - أي خالفوا دينه ولم يتبعوه - فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبدُ الصالح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾»، فيقال: إن هؤلاء لم يزلوا مُرْتَدِّينَ على أعقابهم منذ فارقتهم».

وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، هذا الكلام يتضمن ردَّ المشيئة إلى الله فإنه الفعال لما يشاء،

الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، ويتضمّن التبرّي من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله، وجعلوا لله نداً وصاحبةً وولداً، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث: أن النبي ﷺ قام بها ليلة حتى الصباح يُردّها.

الأسماء المتعلقة بصفة القدرة

بعد الانتهاء من ذكر الأسماء الحسنی المتعلقة بصفة العلم، ننتقل لذكر مجموعة الأسماء الحسنی المتعلقة بصفة القدرة.

القدرة: لغة القوة والاستطاعة. واصطلاحاً: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى من شأنها إيجاد كل ممكن وإعدامه وتكليفه وفق ما خصصته الإرادة أولاً.

وقُدْرَةُ اللَّهِ سبحانه وقُوَّتُهُ لا تُشَبِّهُ مِنْ قَرِيبٍ وَلَا مِنْ بَعِيدٍ قُدْرَاتِ الْبَشَرِ وقُوَاهُمْ فَقُدْرَتُهُ تعالى كَامِلَةٌ لا يَعْتَرِيهَا عَجْزٌ وَلَا فُتُورٌ، وهي شَامِلَةٌ لْجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْنِدًا﴾ [الكهف: 45]، فلا يُعْجِزُهُ سبحانه شَيْءٌ، ولا يَفُوتُهُ شَيْءٌ، ولا يَحُولُ دُونِ إِرَادَتِهِ شَيْءٌ، ولا يَحْدُ تَنْفِيدَ مَشِئَتِهِ شَيْءٌ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وهو قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُ، وقُدْرَتُهُ سبحانه ذَاتِيَّةٌ غَيْرُ مُسْتَمَدَّةٍ مِنْ شَيْءٍ، وهي مُطْلَقَةٌ لا مَتَنَاهِيَّةٌ، لا يَرُدُّ عَلَيْهَا قَيْدٌ مِنْ مَأْلُوفِ الْحِسِّ أَوْ مَأْلُوفِ الْعَقْلِ أَوْ الْخِيَالِ، فهي وراءَ كُلِّ مَا يَخْطُرُ لِلْبَشَرِ عَلَى أَيْةٍ حَالٍ.

وَالْبَشَرُ وَإِنْ وُصِفُوا بِالْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ فَإِنَّ قُوَاهُمْ وَقُدْرَاتِهِمْ مَتَنَاهِيَّةٌ مَحْدُودَةٌ، وعن بَعْضِ الْأُمُورِ قَاصِرَةٌ، ثم هي ليست ذَاتِيَّةٌ مُسْتَمَدَّةٌ مِنْ طَبِيعَتِهِمْ الْمَجْرَدَةِ، إنما هي أَثَرُ لِقُدْرَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

دليلها من النقل: قوله تعالى: ﴿بَرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: 1]، وغيرها من الآيات.

ومن العقل: فإن التأملَ الْيَسِيرَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، وَمَا يَجْرِي مِنْ شُؤُونٍ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ، يَهْدِي إِلَى مَعْرِفَةِ الْقُدْرَةِ الْبَاهِرَةِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَةَ الْعَمَلِ الْكَبِيرِ الضَّخْمِ الَّذِي يَتَطَلَّبُ قُدْرَةً عَظِيمَةً، تَدُلُّ بَدَاهَةً عَلَى أَنَّ مَنْ قَامَ بِهَذَا الْعَمَلِ الْكَبِيرِ، لَدَيْهِ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا يَكْفِي لِلْقِيَامِ بِهِ، فَصُدُورُ

هذا الكون بما فيه من إنسان وحيوان ونبات وجماد، وما فيه من حركة وسكون ونظام ما هو إلا مظهر من مظاهر قُدرة الله وعظمته سبحانه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ (٣٨) [ق: 38].

ولو لم يتَّصف الله تعالى بالقُدرة لَاتَّصَفَ بضدِّها، وهو العجز، ولو كان مُتَّصِفاً بالعجز لما ظهر شيء من هذا الكون، كيف وقد ظهر؟ فَظُهُورُها منافي للعجز، وبانْتِفائه تثبت القُدرة.

ومن الأسماء الحسنى التي تعود إلى صفة القدرة: (القوي، المتين، القادر، المقتدر، الواجد، العزيز، المُقيت، مالك الملك، الوارث، المَلِك). وتقدّم الكلام عن بعض هذه الأسماء، وسنشرح ما تبقى منها.

94 — الْقَوِيُّ

مَعْنَى الْقَرِيّ

بمعنى القادر، وَمَنْ قَوِيَّ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ، ويكون معناه التَّامُّ الْقُوَّةُ الذي لَا يَسْتَوِلِي عَلَيْهِ الْعَجْزُ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْقَوْنِي الْعَزِيزُ﴾ [هود: 66]، وقد ورد هذا الاسم في تسعة مواضع من القرآن الكريم.

أقوال العلماء في معناه

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (الْقُوَّةُ تدلُّ على القدرة التامة، فالله تعالى من حيث إنه بالغُ القدرة تامها قوي، وذلك يرجع إلى معنى القدرة). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام أبو منصور الأزهري (ت 370هـ) في معجمه «تهذيب اللغة»: (يقال: قَوِيَّ الرَّجُلُ يَقْوَى قُوَّةً، فهو قَوِيٌّ، وجمع الْقُوَّة: قُوى، قال الله تعالى: ﴿عَلَّمُهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النجم: 5]، قيل: هو جبريل. وقال الله لِمُوسَى ﷺ حين

كُتِبَ لَهُ الْأُلُوحُ: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ﴾ [الأعراف: 145]، قَالَ الزَّجَّاجُ: أَي خُذْهَا بِقُوَّةٍ فِي دِينِكَ وَحُجَّتِكَ، وَقَالَ اللَّهُ ﷻ لِيَحْيَى النَّحَّاسُ: ﴿خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: 12]، أَي بِجِدٍّ وَعَوْنٍ مِنَ اللَّهِ ﷻ. انْتَهَى كَلَامُ الْأَزْهَرِيِّ.

أَقْوَالُ الْمَفْسِّرِينَ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ ٥٠ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ يُظْلِمَ لِلْعَالَمِينَ ٥١ كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥٢﴾ [الأَنْفَالُ: 50 - 52].

يَقُولُ تَعَالَى: وَلَوْ عَايَنْتَ يَا مُحَمَّدُ حَالَ تَوَفِّي الْمَلَائِكَةِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ، لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا هَائِلًا فَظِيعًا مُنْكَرًا إِذْ ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَأَدْبَرَهُمْ﴾ أَسْتَاهُمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الْأَنْعَامُ: 93]، أَي بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ بِالضَرْبِ فِيهِمْ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ إِذْ اسْتَضَعَبَتْ أَنْفُسُهُمْ وَامْتَنَعَتْ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْأَجْسَادِ أَنْ تَخْرُجَ قَهْرًا، وَذَلِكَ إِذَا بَشَرُوهُمْ بِالْعَذَابِ وَالْغَضَبِ مِنَ اللَّهِ. كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا جَاءَ الْكَافِرَ عِنْدَ احْتِضَارِهِ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ الْمُنْكَرَةِ يَقُولُ: اخْرُجِي أَيْتَهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ إِلَى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ، فَتَفَرَّقَ فِي بَدَنِهِ، فَيَسْتَخْرِجُوهَا مِنْ جَسَدِهِ كَمَا يُخْرَجُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَتَخْرُجُ مَعَهُ الْعُرُوقُ وَالْأَعْصَابُ، وَلِهَذَا أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ لَهُمْ: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾».

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَكُمْ﴾، أَي هَذَا الْجَزَاءُ بِسَبَبِ مَا عَمِلْتُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، جَازَاكُمُ اللَّهُ بِهَا هَذَا الْجَزَاءُ ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ يُظْلِمَ لِلْعَالَمِينَ﴾ أَي لَا يَظْلِمُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ، بَلْ هُوَ الْحَكَمُ الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَجُورُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَتَنَزَّاهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ٥٢، يَقُولُ تَعَالَى: فِعْلُ هَؤُلَاءِ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْمَكْذِبِينَ بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ يَا مُحَمَّدُ، كما فعل الأُمَمُ الْمَكْذِبَةُ قَبْلَهُمْ ففعلنا بهم ما هو دأبنا، أي عادتنا وسُنَّتنا في أمثالهم مِنَ الْمَكْذِبِينَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمَكْذِبَةِ بِالرُّسُلِ، الْكَافِرِينَ بآيَاتِ اللَّهِ ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي بسبب ذُنُوبِهِمْ أَهْلَكَهُمْ وَأَخَذَهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، أي لَا يَغْلِبُهُ غَالِبٌ وَلَا يَفُوتُهُ هَارِبٌ.

95 — المَتِينُ

معناه

الشديدُ القويُّ الذي بلغ النهاية في الشِدَّةِ، فَلَا تَنْقُطُ قُوَّتُهُ، وَلَا تَلْحَقُهُ فِي أَعْمَالِهِ مَشَقَّةٌ، وَلَا يَمَسُّهُ لُغُوبٌ، أَي تَعَبٌ. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: 58]. وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْاسْمُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الْجَامِعِ لِلْأَسْمَاءِ الْحَسَنَى. وَوَرَدَ صِفَةً لِكَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ مَتِينٌ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأْمُرْ لَهُمْ إِنَّتَ كَيِّدِي مَتِينٌ﴾ [مرتين، في [الأعراف: 183] و [القلم: 45].

أقوال العلماء

قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنَى»: (الْمَتَانَةُ تَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ الْقُوَّةِ، فَاللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ شَدِيدُ الْقُوَّةِ مَتِينٌ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى مَعْنَى الْقُدْرَةِ). انْتَهَى كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

وقال الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن محمد بن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: «النهاية في غريب الحديث»: (فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَتِينُ هُوَ الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُ فِي أَعْمَالِهِ مَشَقَّةٌ وَلَا كَلْفَةٌ وَلَا تَعَبٌ، وَالْمَتَانَةُ: الشِدَّةُ وَالْقُوَّةُ، فَهُوَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بَالِغُ الْقُدْرَةِ تَامُّهَا قَوِيٌّ، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ شَدِيدُ الْقُوَّةِ مَتِينٌ).

وقال أبو منصور الأزهري (ت 370 هـ) في معجمه «تهذيب اللغة»: (الْمَتِينُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الْقَوِيُّ، وَقَدْ مَتَّنَ مَتَانَةً، وَالْمَتِينُ فِي صِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى: الْقَوِيُّ).

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ
 جُنُونٌ ٥٦﴾ ﴿أَتَأْمُرُوا بِهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُونَ ٥٧﴾ ﴿فَقَوْلٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ٥٨﴾ وَذَكَرَ فَإِنَّ
 الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٥٩ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٦٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ
 وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ٦١ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ٦٢ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا
 مِثْلَ ذُنُوبِ أَهْلِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ٦٣ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ٦٤﴾
 [الذاريات: 52 - 60].

يقول تعالى مُسْلِمًا لِنَبِيِّهِ ﷺ: وكما قال لك مشركو العرب، قال المكذبون
 الأولون لِرُسُلِهِمْ: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ
 جُنُونٌ ٥٦﴾ قال الله ﷻ: ﴿أَتَأْمُرُوا بِهِ؟﴾ أي أأوصي بعضهم بعضاً بهذه المقالة؟
 ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَآغُونَ﴾، أي لكن هم قوم طغاة تشابهت قلوبهم، فقال متأخرهم كما
 قال متقدمهم، قال الله تعالى: ﴿فَقَوْلٌ عَنْهُمْ﴾، أي فأعرض عنهم يا محمد ﴿فَمَا
 أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾، يعني فما نلومك على ذلك ﴿وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ٥٩﴾،
 أي إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة. ثم قال جل جلاله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
 إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٦٠﴾، أي إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي، لا لاحتياجي إليهم، وقال
 علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أي إلا ليقيموا بعبادتي طوعاً
 أو كرهاً، وهذا اختيار ابن جرير الطبري، وقال ابن جريج: إلا ليعرفون. وقال
 الربيع بن أنس: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ إلا للعبادة. وقال السدي: كان المشركون يعرفون
 الله أنه الرب الخالق، ولكنهم كانوا يشركون بعبادته الأوثان قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ
 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: 25]، وهذا منهم اعتراف بالله
 الخالق، وليس ينفعهم مع الشرك، وكثير من أهل الأرض يؤمنون بوجود الله
 الخالق، ولكن إيمانهم به ينقسم إلى نوعين:

إيمان صحيح: وهو الذي أنزله الله بواسطة وحيه على رُسُلِهِ، وبلغته الرسل
 للعباد ويقوم على تنزيه الله عن كل نقصان ووصفه بكل كمال ووصف به نفسه في
 كتابه القرآن الكريم، وتسميته بالأسماء الحسنى التسعة والتسعين التي سمى بها
 نفسه، وعدم تشبيهه بشيء من مخلوقاته لا في ذاته، ولا في صفاته ولا في أفعاله

وتوحيده وعدم إشراك إله آخر معه بالربوبية وفي الألوهية .

وإيمان غير صحيح : وهو الذي تتدخل فيه عقول البشر وأخيلتهم وأوهامهم في تصوّر الذات الإلهية، كمن يُشَبِّهه بشيء من مخلوقاته، فيَصِفُه بأنه كالإنسان الكبير، أو يُجسِّده بتمثال أو صنم، أو يعتقد أن الله يحل فيه، كالبوديين، أو يعتقد: أن الله يحل في بشر من عباده ك بعض طوائف اليهود والنصارى والحلولية ومن تبعهم من المسلمين، أو أن له ولداً أو زوجة، أو أنه ضعيف لا يقدر على أمر معين، أو يصفه بصفة من صفات النقص التي تعترى البشر، أو يعتقد أن له شريكاً فيعبده معه... وكل هذه الطوائف والفرق وجدت في البشر على مدى تاريخ الإنسانية، ولا يزال يوجد منها اليوم بقايا، وبعضها يعدّ بمئات الملايين.

وهذا الانحراف في الإيمان كلّ ناشئ عن الابتعاد عن معرفة الله الصحيحة بسبب عدم الاستجابة لأمر الله حين أمر عباده باتّباع رُسُلِهِ، وخاتمهم نبيّه محمد ﷺ الذي جاء بالهُدَى ودين الحق، وتصحيح مفهوم الألوهية.

وقوله تعالى: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾، ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خَلَقَ عباده ليعبُدوه وخذه لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتمّ الجزاء، ومن عصاه عذبه أشدّ العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورزاقهم. أخرج الإمام أحمد في «مسنده»، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تعالى: يا ابن آدم! تفرّغ لِعِبَادَتِي أَمْلاً صَدْرَكَ غِنًى، وَأَسَدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ أُسَدِّ فَقْرَكَ». وفي بعض الكتب الإلهية: (يقول الله تعالى: ابن آدم! خَلَقْتُكَ لِعِبَادَتِي فلا تَلْعَبْ: وتكفَلْتُ بِرِزْقِكَ فلا تتعب، فاطلُبْنِي تَجِدْنِي، فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتُ كُلَّ شَيْءٍ، وَإِنْ فُتِّكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، وأنا أحب إليك من كل شيء).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٥٩)، أي نصيباً من العذاب فلا يستعجلون ذلك فإنه واقع لا محالة. ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ (٦٠)، يعني: يوم القيامة.

96 - القادر

معناه

هو من القدرة على الشيء، قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا﴾ [الأنعام: 65]. وقد يكون بمعنى المُقَدِّر للشيء، كقوله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ [المرسلات: 23]، أي نِعَم المُقَدِّرُونَ. وقد ورد هذا الاسم في اثني عشر موضع من القرآن الكريم، كما ورد في الحديث الشريف الجامع لأسماء الله الحسنى.

أقوال العلماء

يقول الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (القادر معناه ذو القدرة، والقدرة: عبارة عن المعنى الذي به يوجد الشيء متقدراً بتقدير الإرادة والعلم، واقعاً على وفقهما. والقادر هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، وليس من شرطه أن يشاء لا محالة، فإن الله تعالى قادرٌ على إقامة القيامة الآن؛ لأنه لو شاء أقامها، فإن كان لا يُقيمها؛ لأنه لم يشأها ولا يشأها لما جرى في سابق علمه من تقدير أجلها ووقتها؛ فذلك لا يقدر في القدرة. والقادر المطلق هو الذي يخترع كلَّ موجود اختراعاً ينفرد به، ويستغني به عن معاونة غيره، وهو الله تعالى.

وأما العبدُ فله قُدْرَةٌ على الجملة، لكنها ناقصة، إذ لا يتناول إلا بعض الممكنات، ولا يصلح للاختراع، بل الله تعالى هو المخترع لمقدورات العبد بواسطة قدرته مهما هيأ جميع أسباب الوجود لمقدوره). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى القادر، اسم فاعل مِنْ قَدَرَ يَقْدِرُ.

ومنه قوله في حديث الاستخارة الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه»، كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، الحديث

(1162): «اللهم إني أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ»، أي أطلبُ منك أن تجعلَ لي عليه قُدْرَةً، وفيه أيضاً: «فأفدِرْهُ لي وَيَسِّرْهُ»، أي اقضِ لي به وهيئته.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الرَّاقِيَةُ (٦٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٦٧) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٦٨) وَالْتَفَتِ لِلسَّاقِ بِالسَّاقِ (٦٩) إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٧٠) فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى (٧١) وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى (٧٢) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (٧٣) أَوْلَى لَكَ فَأُولَى (٧٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى (٧٥) أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى (٧٦) أَلَمْ يَكُ نَظْفَةً مِّن مَّيِّ يَمُتَّى (٧٧) ثُمَّ كَانَ عِلْفَةً فَضَلَقَ فَسَوَّى (٧٨) فَعَلَ مِنْهُ الْزَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٧٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَن يُخَيِّئَ الْمَوْتَ (٨٠)﴾ [القيامة: 26 - 40].

يخبرُ تعالى عن حالة الاحتضار وما عندها مِنَ الأحوال، ثَبَّتْنَا اللَّهَ هُنَاكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، فقال تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الرَّاقِيَةُ (٦٦)﴾ كَلَّا رَدْعٌ، والترقي جمع: تَرْقُوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق قريبة من الحُلُقُوم. والمعنى: لَسْتُ يا ابن آدم: هناك تكذب بما أُخْبِرْتُ به، بل صارَ ذلكَ عندك عياناً، كقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٢) وَأَنْتَ حِينِيذٍ نَّظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧)﴾ [الواقعة: 83 - 87].

وقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٦٧)﴾ قال عكرمة، عن ابن عباس، أي مِن رَاقٍ يرقى. وقال أبو قلابة: قيل هل مِن طَبِيبٍ شافٍ، وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد. وروى ابن الجوزاء، عن ابن عباس: قيل مَنْ يَرْفَى بروحه؟ ملائكة الرَّحْمَةِ أم ملائكة العذاب؟ فعلى هذا يكون مِن كلام الملائكة.

قوله تعالى: ﴿وَالْتَفَتِ لِلسَّاقِ بِالسَّاقِ (٦٩)﴾، قال ابن عباس: التَفَّتْ عليه الدنيا والآخرة، آخِرُ يومٍ مِنَ الدنيا بأول يومٍ من أيام الآخرة، فتلتقي الشِدَّةُ بِالشِدَّةِ إِلَّا مِنْ رَحْمِ اللَّهِ. وقال عكرمة: الأمرُ العظيم بالأمر العظيم. وقال مُجَاهِدٌ: بلاءٌ ببلَاءٍ. وقال الحسنُ البصري: هما ساقاك إِذَا التَفَّتَا. وفي رواية عنه: ماتت رجلاه فلم تُحْمِلَاهُ، وقد كان عليهما جَوَالاً. وفي رواية: هو لَفْهُمَا فِي الْكَفْنِ، وقال الضحاك: اجتمع عليه أمران: النَّاسُ يُجْهَرُونَ جسده، والملائكةُ يَجْهَرُونَ روحَهُ.

وقوله تعالى: ﴿إِن رَّبَّكَ يُؤَمِّدُ السَّاعَةَ﴾ (٢٥)، أي المَرْجِعُ والمآبُ. وذلك أن الروح تُرْفَعُ إلى السموات فيقول الله ﷻ: رُدُّوا عِبْدِي إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وفيها أعيدُهم ومنها أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، كما ورد في حديث البراء بن عازب. وقد قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَايُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ (٦١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسَيْنِ (٦٢) [الأنعام: 61، 62].

وقوله ﷻ: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ (٣١) وَلَكِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّى (٣٢)، هَذَا إِخْبَارٌ عَنِ الْكَافِرِ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا مُكَذِّبًا لِلْحَقِّ بِقَلْبِهِ مُتَوَلِّيًا عَنِ الْعَمَلِ بِقَالِهِ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ بَاطِنًا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ (٣٣)، أَي جَذَلَانٌ أَشْرًا بَطْرًا كَسَلَانًا لَا هِمَّةَ لَهُ، وَلَا عَمَلَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ﴾ (٣٤) [المطففين: 31]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَهْلِهِمْ مَسْرُورًا﴾ (٣٥) إِنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَنْ يَحْجُوزَ (٣٦) [الانشقاق: 13، 14]، أَي يَرْجِعُ ﴿بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ (٣٧) [الانشقاق: 15]، قَالَ الضَّحَّاكُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ (٣٣)، أَي يَخْتَالُ، وَقَالَ قَتَادَةُ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمٍ: يَتَبَخَّرُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَاوَكٌ﴾ (٣٨) ثُمَّ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَاوَكٌ (٣٩)، وَهَذَا تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِلْكَافِرِ بِهِ، الْمُتَبَخَّرُ فِي مَشْيِهِ، أَي يَحِقُّ لَكَ أَنْ تَمْشِيَ هَكَذَا وَقَدْ كَفَرْتَ بِخَالِقِكَ وَبَارِئِكَ! كَمَا يَقَالُ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّهَكُّمِ وَالتَّهْدِيدِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (٤٠) [الدخان: 49]، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ﴾ (٤١) [المرسلات: 46]، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ: أَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ أَبَا جَهْلٍ أَخَذَ نَبِيَّ اللَّهِ بِمَجَامِعِ ثِيَابِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى ثُمَّ أَوَّلَى لَكَ فَأَوَّلَى»، فَقَالَ عَدُوُّ اللَّهِ أَبُو جَهْلٍ: أَتَوَعَّدُنِي يَا مُحَمَّدٌ؟ وَاللَّهِ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْتَ وَلَا رَبُّكَ شَيْئًا، وَإِنِّي لَأَعَزُّ مِنْ مَشْيِ بَيْنَ جَبَلَيْنِهَا. فَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (٤٢)، قَالَ السَّدْيُ: يَعْنِي لَا يُبْعَثُ. وَقِيلَ: يَعْنِي لَا يُؤَمَّرُ وَلَا يُنْهَى، أَي لَيْسَ يُتْرَكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مُهْمَلًا لَا يُؤَمَّرُ وَلَا يُنْهَى، وَلَا يُتْرَكَ فِي قَبْرِهِ سُدًى لَا يُبْعَثُ، بَلْ هُوَ مَأْمُورٌ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا، مُحْشُورٌ إِلَى اللَّهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، وَالْمَقْصُودُ هُنَا إِثْبَاتُ الْمَعَادِ وَالرُّدُّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَهُ مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَالْجَهْلِ وَالْعِنَادِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى مُسْتَدِلًّا عَلَى الْإِعَادَةِ بِالْبَدَاءَةِ: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نُفُوسٌ مِّنْ مَّيِّ يُتَوَفَّى﴾ (٤٣) ثُمَّ كَانَ عِلْقَهُ فَعَلَقَ فَسَوَّى (٤٤) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ

الذِّكْرُ وَالْأُنْثَى (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (٤٠) ، أي أما هذا الذي أنشأ الخلقَ السَّوِيَّ من هذه النُّطْقَةِ الضَّعِيفَةِ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَعِيدَهُ كَمَا بَدَأَهُ؟ .

97 — المقتدر

معناه

هو التامُّ القُدْرَةُ الذي لا يمتنع عليه شيءٌ، ولا يَحْتَاجُ عنه بِمَنْعَةٍ ولا قُوَّةَ . وهو على وزن (مُفْتَعِل) مِنَ القُدْرَةِ، إِلَّا أَنَّ الاقْتِدَارَ أْبْلَغُ وَأَعَمُّ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الإِطْلَاقَ، أَمَّا القُدْرَةُ فَقَدْ يَدْخُلُهَا نَوْعٌ مِنَ التَّضْمِينِ بِالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، وَدَلِيلُ الاقْتِدَارِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿إِنَّ الْمُنَاقِبِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهْرٍ (٥٤) فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ (٥٥)﴾ [القمر: 54، 55]، أي قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ. وقد ورد هذا الاسم في أربعة مواضع من القرآن الكريم، وجاء في الحديث الشريف الجامع لأسماءِ اللَّهِ الحسنى، وهو مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

أقوال العلماء في تفسيره

يقول الإمام الفيلسوف المتكلم النظار، الأصولي الفقيه الرباني حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ «الْمَقْصِدُ الْأَسْنَى فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحَسَنِ»: «الْمُقْتَدِرُ: معناه ذو القُدْرَةِ، لَكِنَّ الْمُقْتَدِرَ أْبْلَغُ مِنَ الْقَادِرِ، وَالْقُدْرَةُ: عِبَارَةٌ عَنِ الْمَعْنَى الَّتِي يَوْجَدُ بِهِ الشَّيْءُ مُتَقَدِّراً بِتَقْدِيرِ الْإِرَادَةِ وَالْعِلْمِ، وَاقِعاً عَلَى وَفْقِهِمَا). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ «النهاية في غريب الحديث»: «الْمُقْتَدِرُ (مُفْعِلٌ) مِنْ اقْتَدَرَ، وَهُوَ أْبْلَغُ مِنَ الْقَادِرِ وَالْقَدِيرِ).

أقوال المفسرين

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (٤١) كَذَبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَلاَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٍ (٤٢) أَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (٤٣) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ

﴿مُنْصَرًّا ٤٤﴾ سَيَهْرُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ [القمر: 41 - 46].

يقول تعالى مخبراً عن العبادِ المجرمين الكافرين بالله، المكدِّبين لرسله، المحاربين لدينه والمؤمنين في كل زمانٍ ومكانٍ: أن نهايتهم الهزيمة في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة، ومن هؤلاء فزعون وقومهم، جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة، إن آمنوا، والنذارة إن كفروا، وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعدِّدة فكذبوا بها كلها، فأخذهم الله أخذ عزيزٍ مُّقْتَدِرٍ، أي فأبادهم الله ولم يبقَ منهم مُخْبِر ولا عَيْنٌ ولا أثر.

ثم قال تعالى: ﴿أَكْفَأُكُمْ﴾، أي أيها المشركون من كفار قريش ﴿خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيَّكُمْ﴾، يعني من الذين تقدّم ذكرهم ممّن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب، أنتم خيرٌ من أولئكم؟ ﴿أَنْزَلَكُمْ بَرَآءَةً فِي الزُّبُرِ﴾، أي أم معكم من الله بَرَآءَةٌ أن لا ينالكم عذاب ولا نكال؟.

ثم قال تعالى مخبراً عنهم: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْصَرٌّ﴾، أي يعتقدون أنهم يتناصرون بعضهم بعضاً، وأن جمْعَهُمْ يُغْنِي عنهم من أرادهم بسوء، قال الله تعالى: ﴿سَيَهْرُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾، أي سيتفرق شملهم ويغلبون. أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» بسنده إلى ابن عباس: أن النبي ﷺ قال، وهو في قُبَّةٍ له يومَ بدر: «أَتَشُدُّكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعَبِّدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فِي الْأَرْضِ أَبَداً»، فأخذ أبو بكر بيده، وقال: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَحَّحْتَ عَلَى رَبِّكَ، فخرج وهو يشبُّ في الدرع وهو يقول: ﴿سَيَهْرُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾. وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» بسنده إلى عكرمة، قال: لما نزلت ﴿سَيَهْرُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾، قال عمر بن الخطاب: أَيُّ جَمْعٍ يُهْرَمُ أَيُّ جَمْعٍ يُغْلَبُ؟ قال عمر: فلما كان يومَ بدر رأيتُ رسولَ الله ﷺ يشبُّ في الدرع، وهو يقول: ﴿سَيَهْرُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾ فعرفتُ تأويلها يومئذٍ. وأخرج البخاري في «صحيحه» بسنده إلى عائشة أم المؤمنين، قالت: نزل على محمد ﷺ بمكة وإني لجارية ألعُبُ: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ﴾ ﴿٤٦﴾.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ﴾، فأخبر أنهم في ﴿ضَلَالٍ﴾، عن الحق ﴿وَسُعُرٍ﴾، مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر مبتدع من سائر الفلسفات والفِرَق والأحزاب والجماعات والجمعيات والمحافل وكل من آمن بدين غير دين الله، واتبع تشريعاً غير تشريع الله، وحارب المؤمنين الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه، واتهمهم بأنهم رجعيون متخلفون متحجرون جامدون إرهابيون ليضلّهم، ثم قال تعالى مُبَيَّنّاً عذاب هؤلاء الكفرة ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾، أي كما كانوا في سُعُرٍ وشكٍّ وتردّدٍ أَوْرَثَهُمْ ذلك النار، وكما كانوا ضلّالاً يُسْحَبُونَ فيها على وُجُوهِهِمْ لا يَذْرُونَ أين يذهبون، ويُقال لهم تقريباً: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾، أي قَدَرٌ قَدَرًا، وهَدَى الخلائق إليه، ولهذا يَسْتَدِلُّ بهذه الآية الكريمة أئمة السُنَّة على إثبات قدر الله السابق لِخَلْقِهِ، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابتها لها قبل بَرئها، وردّوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات، وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على مُنْكَرِي القدر. وفي الحديث الصحيح: «اسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، فَإِنْ أَصَابَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، وَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». وفي حديث ابن عباس، أن رسولَ الله ﷺ قال له: «واعلم أن الأُمَّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم ينفَعوك، ولو اجتمعوا على أن يضُرُّوك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يضُرُّوك، جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ». وثبت في «صحيح مسلم»، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ».

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾، هو إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه كما أَخْبَرَ بِنُفُوذِ قَدَرِهِ فِيهِمْ فقال: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ﴾، إنما نَأْمُرُ بِالشَّيْءِ مَرَّةً وَاحِدَةً لا نحتاج إلى تأكيد بثانية، فيكون ذلك الذي نَأْمُرُ به حاصِلاً مُوْجُوداً كَلَمْحِ الْبَصَرِ لا يَتَأَخَّرُ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ﴾، يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذّبين بالرُّسُلِ ﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾، أي فهل من مُتَعَطِّ بِمَا أَخْرَى اللَّهُ

أولئك وقدَّرَ لهم من العذاب .

وقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ٥٢﴾، أي مكتوبٌ عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ﴾، أي من أعمالهم ﴿مُسْتَطَرٌّ﴾، يعني مجموعٌ عليهم ومُسْطَرٌّ في صحائفهم لا يُغَادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها .

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَهَرٍ ٥٤﴾، أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب في النار على وجوههم مع التقرير والتوبيخ والتهديد .

وقوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ﴾ أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه، وجُودِهِ وإحسانه ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْدِرٍ﴾، أي عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدِّرها وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون .

98 — العزيز

معناه

العزيز هو ذو العِزَّة الكاملة . والعِزَّة في كلام العرب بمعنى العَلَبَةِ، أو الشِدَّة والقُوَّة، أو نفاسَةَ القَدَر، فيكون معنى العزيز: المَنِيع الذي لا يُغْلَبُ لكمال قوَّته وقدرته، قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ [هود: 66] .

وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في (95) موضعاً . كما ورد في الحديث الجامع لأسماء الله الحسنى . وهو مُجْمَعٌ عليه .

أثرال أهل اللغة

قال الإمام أبو منصور محمد بن أحمد الأزهرى (ت 370 هـ) في معجمه «تهذيب اللغة»: (العَزِيزُ من صفاتِ الله جَلَّ وعزَّ، وأسمائه الحسنى . وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت 311 هـ) في كتابه: «شرح أسماء الله الحسنى»: العزيزُ في صِفَةِ اللَّهِ: الْمُمْتَنِعُ، فلا يَغْلِيهِ شَيْءٌ . وقال غيره: هو القويُّ

الغالب على كل شيء. وقيل: هو الذي ليس كمثله شيء. ويقال: مَلِكٌ أَعَزُّ، وعَزِيزٌ بمعنًى واحد. وقال الله ﷻ: ﴿وَعَزَّزْنِي فِي الْخُطَابِ﴾ [ص: 23]، معناه غلبني. قال ابن السكيت يعقوب بن إسحاق (ت 244 هـ) عَزَّهُ يَعِزُّهُ: إذا غلبه وفَهَرَهُ. وأما قول الله ﷻ: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾ [يس: 14]، فمعناه: قَوَّيْنَاهُ وَشَدَّدْنَاهُ. ويقال: عَزَّ يَعِزُّ إذا اشْتَدَّ. ويقال: عَزَّ كَذَا إذا قَلَّ وَنُدِرَ حتى لا يكادُ يُوجَدُ، وهو يَعِزُّ - بكسر العين - عِزَّةً، فهو عَزِيزٌ. وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ (ت 224 هـ)، عَنْ أَبِي زَيْدٍ سَعِيدِ بْنِ أَوْسٍ الْأَنْصَارِيِّ (ت 215 هـ) فِي كِتَابِهِ: «النَّوَادِرُ فِي اللُّغَةِ»: يُقَالُ: عَزَّ الرَّجُلُ يَعِزُّ عِزًّا وَعِزَّةً إِذَا قَوِيَ بَعْدَ ذِلَّةٍ.

أقوال العلماء

يقول حجة الإسلام وفيلسوفه وزاهده، الإمام المتكلم النظائر الأصولي الفقيه الشافعي أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505 هـ) رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»: (العَزِيزُ هُوَ الْخَطِيرُ الَّذِي يَقِلُّ وَجُودُ مِثْلِهِ، وَتَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَيَضْعُبُ الْوُضُولُ إِلَيْهِ. فَمَا لَمْ يَجْتَمِعْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةُ لَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَزِيزِ. فَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَقِلُّ وَجُودُهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَعْظُمْ خَطَرُهُ، وَيَكْثُرُ نَفْعُهُ، وَلَا يَوْجَدُ نَظِيرُهُ، وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَضْعُبِ الْوُضُولُ إِلَيْهِ لَمْ يُسَمَّ عَزِيزًا، كَالشَّمْسِ مِثْلًا، فَإِنَّهَا لَا نَظِيرَ لَهَا، وَالْأَرْضُ كَذَلِكَ، وَالتَّنْفَعُ عَظِيمٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالْحَاجَةُ شَدِيدَةٌ إِلَيْهِمَا، وَلَكِنْ لَا يَوْصَفَانِ بِالْعِزَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضْعُبُ الْوُضُولُ إِلَى مَشَاهِدَتِهِمَا، فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ.

ثم لكل واحدٍ من المعاني الثلاثة كمالٌ ونقصانٌ. فالكمالُ في قِلَّةِ الْوُجُودِ يَرْجِعُ إِلَى وَاحِدٍ إِذْ لَا أَقَلَّ مِنَ الْوَاحِدِ. وَيَكُونُ بَحِثٌ يَسْتَحِيلُ وَجُودُ مِثْلِهِ، وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، فَإِنَّ الشَّمْسَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فِي الْوُجُودِ فَلَيْسَتْ وَاحِدَةً فِي الْإِمْكَانِ، فَيُمْكِنُ وَجُودُ مِثْلِهَا فِي الْكَمَالِ وَالنَّفَاسَةِ، وَشَدَّةُ الْحَاجَةِ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي وَجُودِهِ وَبَقَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْكَمَالِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، فَهُوَ الْعَزِيزُ الْمُطْلَقُ الْحَقُّ لَا يُوَازِيهِ فِيهِ غَيْرُهُ.

العَزِيزُ مِنَ الْعِبَادِ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عِبَادُ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَهَمِّ أُمُورِهِمْ، وَهِيَ

الْحَيَاةُ الْآخِرَوِيَّةُ وَالسَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ، وَذَلِكَ مِمَّا يَقِلُّ وُجُودُهُ، وَيَضَعُجُ إِدْرَاكُهُ، وَهَذِهِ رُتْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَيُشَارِكُهُمْ فِي الْعِزِّ مَنْ يَنْفِرُ بِالْقُرْبِ مِنْ دَرَجَتِهِمْ فِي عَصَرِهِمْ، كَالْخَلَفَاءِ، وَوَرِثَتِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَعِزَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ عُلُوِّ رُتْبَتِهِ عَلَى سُهولةِ النَّيْلِ وَالْمِشَارَكَةِ وَبِقَدْرِ عَنَائِهِ مِنْ إِرْشَادِ الْخَلْقِ). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام المحدث اللغوي مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري في كتابه: «النهاية في غريب الحديث»: (في أسماء الله تعالى العزيز هو الغالب القوي الذي لا يُغلب، والعِزَّةُ في الأصل: القوة والشِدَّةُ والغَلَبَةُ، ومن أسماء الله تعالى: الْمُعِزُّ وهو الذي يَهْبُ الْعِزَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

ومنه الحديث أنه ﷺ قال لعائشة: «هل تدرين لم كان قَوْمُكَ رَفَعُوا بَابَ الْكُعبَةِ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «تَعَزَّزَا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا»، أَي تَكْبُرًا وَتَشَدُّدًا عَلَى النَّاسِ، وَفِي رَوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: «لِيَدْخُلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا» وَفِي رَوَايَةِ مُسْلِمٍ: «فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدْعُوهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ».

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَانْتَمَ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (١٢٣) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَى إِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنَطْمِئَن قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ [آل عمران: 123 - 126].

يَمْتَنُّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَذْكُرُهُمْ بِنَصْرِهِ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةُ عَشَرَ نَفَرًا وَعَدُوُّهُمْ أَلْفُ رَجُلٍ، وَبِالرَّغْمِ مِنْ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ فَقَدْ نَصَرَهُمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، أَي تَقُومُونَ بِطَاعَتِهِ، ثُمَّ وَعَدَهُمُ اللَّهُ بِمَدَدٍ مِنْ عِنْدِهِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تَقَاتِلَ مَعَهُمْ، أَخْرَجَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي «سِيرَتِهِ» بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي دَاوُدَ الْمَازَنِيِّ

قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين يوم بدر لأضربه بالسيف إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قتله غيري. وعن ابن عباس قال: لم تقابل الملائكة إلا يوم بدر، وقوله: ﴿بَلَىٰ إِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا﴾، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري ﴿وَيَأْتُوكم مِّن قَوَرِهِم هَٰذَا﴾ أي من وجههم هذا ﴿يُمِدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾، أي معلمين، أخرج ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس قال: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم. وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَظْمَةً لِّقُلُوبِكُمْ بِهِ﴾ أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشاراً لكم وتطيباً لقلوبكم وتطميناً، ﴿و﴾ إلا ف﴿مَا أَلْتَصَّرُ إِلَّا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ الذي إذا شاء لاتصر من أعدائه بدونكم، ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ﴿ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَّيَبْلُوَنَّ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾﴾ [محمد: 4-6]، ثم قال تعالى: ﴿وَمَا أَلْتَصَّرُ إِلَّا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾، أي هو ذو العزة التي لا ترام، والحكمة في قدره والأحكام.

99 — مالك الملك

معناه

المالك: هو الخاصُّ الملك. والملك يضم الميم - هو التصرف، فيكون معنى مالك الملك: أن الملك بيده، يتصرف فيه كيف يشاء، ولا يكون ذلك إلا من كمال قوته وقدرته وعزّه وغناه. قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ كُلِّ شَيْءٍ الْمَلِكُ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦٧﴾﴾ [آل عمران: 26]، وقد ورد هذا الاسم الكريم مرة واحدة في القرآن.

أقوال العلماء

يقول حجة الإسلام وفيلسوفه، الإمام المتكلم النظار، الأصولي الفقيه، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي رحمه الله في كتابه «المقصد

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: (مالكُ الملِكُ هو الذي يُنْفَذُ مَشِيئَتُهُ في مَمْلَكَتِهِ كَيْفَ شَاءَ وكَمَا شَاءَ، إِيْجَاداً وإِعْدَاماً وإِبْقَاءً وإِفْنَاءً. والملِكُ هنا: بمعنى المملكة، والمالِكُ: بمعنى القادرُ التامُّ القُدْرَةُ.

والمَوْجُودَاتُ كُلُّهَا مملكةٌ واحدةٌ، وهو مالِكُها وقادرُها، وإنما كانت المَوْجُودَاتُ كُلُّهَا مَمْلَكَةً واحدةً؛ لأنها مُرتَبَةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، فإنها وإن كانت كثيرةً مِنْ وَجْهِ، فلها وَحْدَةٌ مِنْ وَجْهِ.

ومثاله: بَدَنُ الإنسان، فإنها مملكة لحقيقة الإنسان، وهي أعضاء كثيرة مُخْتَلِفَةٌ، ولكنها كالمُتَعَاوِنَةِ على تحقيقِ غَرَضٍ مُدْبَّرٍ واحدٍ، فكانت مملكةً واحدةً. فكَذَلِكَ العَالَمُ كُلُّهُ كَشَخْصٍ واحدٍ، وأجزاء العَالَمِ كَأَعْضَائِهِ، وهي مُتَعَاوِنَةٌ على مَقْصُودٍ واحدٍ، وهو إِتِمَامُ غَايَةِ الْخَيْرِ الْمُمَكِّنِ وَجُودَهُ على ما اقْتَضَاهُ الجُودُ الإِلَهِيُّ. ولأَجْلِ انتِظَامِهَا على تَرْتِيبٍ مُنَسَّقٍ وازْتِبَاطِهَا بِرَابِطَةٍ واحدةٍ، كَانَتْ مَمْلَكَةً واحدةً، وَاللَّهُ تَعَالَى مالِكُهَا وحده فقط.

ومملكة كلِّ عَبْدٍ بَدَنُهُ خَاصَّةً، فإذا نَفَذَتْ مَشِيئَتُهُ في صِفَاتِ قَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ، فَهُوَ مالِكُ مَمْلَكَةِ نَفْسِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْطِيَ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا). انتهى كلام الغزالي.

ويقول الإمام مجدُ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري الشافعي رَحِمَهُ اللهُ فِي كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (الملِكُ هو اللّهُ تَعَالَى، ومنه الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، الحديث (3043): «لقد حكمت بِحُكْمِ الْمَلِكِ».

وأخرج في كتاب بدءِ الوَجْهِ، الباب (6)، الحديث (7) قول أبي سفيان عند هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ: «هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ» وفيه أيضاً: «هل كان في آبائِهِ مِنْ مَلِكٍ».

وأخرج الإمام مسلمٌ في «صحيحه» في كتاب البِرِّ والصِّلَةِ، باب خلق الإنسان خلقاً لا يتمالِكُ، الحديث (6952)، حديثَ خَلْقِ آدَمَ حينَما رَأَى إبليسُ طِيناً مَلَقَى على الأرضِ قبلَ نَفْخِ الرُّوحِ: «فلما رَأَى أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ لَا

يَتَمَالَكُ»، أي لا يتماسك، وإذا وُصِفَ الإنسانُ بالخِفَّةِ والطَّيَشِ، قيل: إنه لا يَتَمَالَكُ.

أقوال المفسرين

قال الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾﴾ [آل عمران: 26، 27].

يقول تبارك وتعالى: ﴿قُلِ﴾، أي يا محمد، مُعْظِماً لِرَبِّكَ وشاكِراً له ومُفَوِّضاً إليه ومُتَوَكِّلاً عليه ﴿اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ﴾، أي لك الملك كله ﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾، أي أنت المُعْطِي وأنت المَانِعُ، وأنت الذي ما شِئْتَ كان، وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله ﷺ، وهذه الأمانة؛ لأنَّ الله تعالى حَوَّلَ النُّبُوَّةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرْشِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، ورسول الله إلى جميع الثَّقَلَيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، الذي جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ مُحَاسَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَخَصَّهُ بِخَصَائِصٍ لَمْ يُعْطِهَا نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا رَسُولًا مِنَ الرُّسُلِ فِي الْعِلْمِ بِاللَّهِ وَشَرِيعَتِهِ، وإِطْلَاعِهِ عَلَى الْغُيُوبِ الْمَاضِيَةِ وَالْآتِيَةِ وَكُشْفِهِ لَهُ عَنْ حَقَائِقِ الْآخِرَةِ وَنُشْرِ أُمَّتِهِ فِي الْآفَاقِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَشَرْعِهِ عَلَى سَائِرِ الشَّرَائِعِ وَالرَّسَالَاتِ، فَصَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائِماً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ﴾ الآية. أي أنت الْمُتَصَرِّفُ فِي خَلْقِكَ الْفَعَالُ لما تريد، كما ردَّ تعالى على مَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٢٦﴾﴾، قَالَ اللَّهُ رَادًّا عَلَيْهِمْ: ﴿أَمْ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾، الآية أي نحن نتصرَّف فيما خلقنا كما نريد بلا مُمَانِعٍ وَلَا مُدَافِعٍ وَلَنَا الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ وَالْحُجَّةُ التَّامَّةُ فِي ذَلِكَ، وَهَكَذَا يُعْطَى النُّبُوَّةَ لِمَنْ يُرِيدُ كَمَا يُرِيدُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ الآية.

وقوله تعالى: ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أي تأخذ من طول هذا فتزیده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان؛ وهكذا في فصول السنة ربيعاً وصيفاً وخريفاً وشتاءً.

وقوله تعالى: ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ أي تخرج الزرع من الحب، والحب من الزرع، والنخلة من النواة، والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى في جميع الأشياء، ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي تعطي من شاء من المال ما لا يعده ولا يقدّر على إحصائه، وتقتّر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة.

* * *

هذا ما فتح الله به من شرح أسماء الله الحسنى، نسأله تعالى أن ينور قلوبنا بنور معرفته، وأن يرزقنا حسن العمل بطاعته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد معلّم الخير، وعلى آله وصحبه أجمعين، ويلى هذا الجزء من «السيبل إلى الله» كتاب «تزكية النفس».

فهرس المحتويات

5	مقدمة
8	1 - الله جلّ جلاله
9	مفهوم الإيمان الصحيح بالله
11	معنى لا إله إلا الله
15	الأسماء المتعلقة بالخلق والإيجاد والتكوين
15	2 - الحكيم
16	آثار الحكمة تدلّ على الحكيم
18	3 - الخالق
19	المخلوقات تدلّ على الخالق
21	الإعجاز العلمي يؤدّي للإيمان بالخالق
22	مدى العلم الحديث والحضارة المادية
22	القرآن كتاب هداية
24	4 - الرشيد
26	نَجاةُ المؤمن من عذاب الحيرة والشكّ
28	بين الدين والفلسفة
28	أ - تعريفات
28	الدين
28	وأما الفلسفة
28	متى أنزل الدين؟
29	ماذا يحتوي الدين؟
29	أهمية الدين في الحياة
31	فشل الفلسفة في بناء الإنسان الصالح
32	5 - الباريء
33	خلق الإنسان

35	الصلب والترايب
35	ظلمات ثلاث
36	الأمشاج
37	مراحل تطور الجنين
38	أ - مرحلة النطفة التي أطلقت على ثلاثة أشياء:
39	2 - مرحلة العلقه
39	3 - مرحلة المضغة
40	4 - مرحلة العظام
40	5 - مرحلة اللحم
40	6 - مرحلة الإنشاء والخلق
40	6 - البديع
44	7 - المصوّر
47	8 - الهادي
48	هداية الطفل للرضاعة
49	تقليب بيض الدجاج
49	عودة الطيور إلى ديارها
50	هداية الله للإنسان
50	أنواع هداية الله
50	هداية الله عزّ وجلّ للإنسان على أربعة أوجه:
51	هداية التبيين والتوضيح
51	أسباب الضلال
52	أنواع النفوس الإنسانية
53	9 - المبيد
54	دليله من القرآن الكريم
54	دليله من العلم الحديث
56	10 - المعيد
56	إثبات البعث بعد الموت
59	11 - الباعث
59	هل الموت عدم؟
60	ما الذي خلقه الله أولاً؟

61	هل الوصول إلى الكمال يكون في النشأة الآخرة؟
61	هل البعث مقصور على إحياء الموتى؟
61	دليله من القرآن
62	12 - الْمُحْيِي
62	معنى الاسم
62	أقوال العلماء
63	دليله من القرآن الكريم
63	محاولة الإنسان إيجاد الحياة
64	الإسلام والعلمانية
65	فشل محاولة الخلق
65	قيمة الحياة الإنسانية في الإسلام
65	تكریم الله للإنسان
67	تحريم الاعتداء على الحياة
67	تحريم الانتحار
67	فرض العقوبات لحماية الحياة
69	13 - الْمُمِيتُ
69	أقوال العلماء
70	دليله من القرآن الكريم
71	أثر هذا الاسم على العبد
72	عقيدة الموت في سبيل الله عند المسلمين وفضل الجهاد
73	الدعوة إلى الله
73	الأمر بالجهاد في سبيل الله
74	الصراع بين الحق والباطل
74	تعُدُّ صور الجهاد
76	14 - الْجَبَّار
76	معناه
76	أقوال الأئمة فيه
77	أقوال المفسرين
77	أثر هذا الاسم في الإنسان
79	هل الإنسان مُسَيَّر أم مُخْتَر

79	شُبْهَةُ الْجَبْرِ
79	ما معنى التَّسْيِيرِ والتَّخْيِيرِ؟
80	مهمة الإنسان في الحياة
80	هل تخضع إرادة الإنسان للبيئة التي يعيش فيها ولمؤثرات أخرى؟
83	15 - الْقَهَّار
83	والموضع الثالث
84	والموضع الرابع
84	الموضع الخامس
85	الموضع السادس
85	أقوال العلماء في تفسير هَذَا الاسم
86	أثر هَذَا الاسم في العبد
86	بين إرادة الله وإرادة الإنسان
89	16 - الْقَيُّومُ
89	معناه
90	أقوال العلماء في تفسيره
91	أثر هذا الاسم على الإنسان
92	بين التَّوَكُّلِ والتَّوَكُّلِ أهمية العمل في الإسلام
92	معنى التَّوَكُّلِ
92	معنى التَّوَكُّلِ
95	17 - الْحَفِيفُ
95	معناه
96	الملائكة تحفظ الإنسان بأمر الله
96	آية الكرسي لحفظ الإنسان
98	آثار الحفظ تدلّ على الحفيظ
98	مقاومة الطفل ومناعته ضدّ الأمراض
99	حفظ الله للقرآن
99	شُبْهَةُ تحريف القرآن
100	القرآن كتابُ الله
101	كيفية تدوين القرآن ووصوله إلينا
101	جمع القرآن على عهد أبي بكر

101	الخليفة عثمان يجمع الناس على مصحف واحد
102	18 - المؤمن
102	معناه
103	أقوال العلماء في تفسيره
104	أثر هذا الاسم على الإنسان
105	الإنسان بين القلق النفسي والإيمان
108	الأَمْنُ النَّفْسِي
109	أثر الإيمان على النفس
110	مخاوف الكفار والملحدين والشاكّين
110	19 - المُهَيِّمِن
111	أقوال العلماء في تفسيره
111	أثر هذه الأسماء على العبد:
114	مجموعة الأسماء الحسنى الدالة على الرزق
114	مقدمة
114	20 - الرِّزَاق
115	أقوال العلماء في تفسيره
116	أثر هذا الاسم على المؤمن
117	21 - المُقَيِّت
117	أقوال المفسرين
118	أقوال العلماء في تفسير هذا الاسم
119	أثر هذا الاسم على العباد
120	22 - المُغْنِي
120	معناه
122	أقوال العلماء في تفسيره
122	الغنى والفقر
122	تعريف الغنى والفقر:
122	الغنى والفقر في القرآن الكريم
124	الغنى والفقر في السنة
125	23 - القَابِضُ
126	أقوال المُفسِّرين في معناه

127	أقوال العلماء في تفسيره
127	أثر هذا الاسم على العبد
128	24 - الباسِطُ
128	أقوال المفسرين
130	القناعة والرضا
130	أثر الأسماء التي تدلّ على الرزق
131	معنى القناعة والرضا
134	المجموعة الثالثة من أسماء الله الحسنى الداخلة في باب الهبة والعطاء
134	25 - الوهاب
134	مقدمة
134	الموضع الأول
135	الموضع الثاني
136	الموضع الثالث
136	أقوال العلماء في تفسيره
136	أقوال المفسرين
137	26 - البرُّ
137	معناه
137	أقوال المفسرين في تفسيره
139	أقوال العلماء في تفسيره
139	أثره على العبد
140	برّ الوالدين
140	مفهوم برّ الوالدين
141	تشريع برّ الوالدين
142	مراتب برّ الوالدين
142	برّ الوالدين في السنّ
143	27 - الكَرِيمُ
143	معنى هذا الاسم
143	أقوال العلماء فيه
144	أقوال المفسرين
145	أثر هذا الاسم على العبد

145	إن أكرمكم عند الله أتقاكم
148	28 - الواسع
148	معناه
148	أقوال العلماء في تفسيره
149	أقوال المفسرين
151	نِعْمُ اللَّهُ تَعَالَى
151	تذكير الإنسان بنِعْمِ اللَّهِ الكثيرة
153	آثار الكرم تدل على الكريم
153	مقدمة
154	حظ المسلم من هذه الأسماء
154	آثار الكرم في خلق الإنسان
156	شُكْرُ النِّعَمِ
156	معنى الشكر
157	أهمية الشكر
157	الكفر ضد الشكر
158	جزاء كفران النعمة
158	فوائد الشكر
159	أنواع الشكر وكيفيته
159	أما شكر الجنان
159	وأما شكر اللسان
159	وأما شكر الجوارح
160	الصفى الرابع من الأسماء الحسنى وهو ما يعود إلى الرحمة
160	مقدمة
160	29 - الرَّحْمَنُ
160	معنى اسم الله «الرَّحْمَنُ»
161	أقوال العلماء في تفسيره
162	أثر هذا الاسم على العبد
163	الإسلام دين الرحمة
163	تعريفها

163	رحمة الله تعالى
164	رحمة النبي ﷺ
165	الرحمة المطلوبة من المؤمنين
165	إلى مَنْ تتوجه الرحمة؟
166	30 - الرحيم
166	أقوال العلماء في معناه
166	امتحان الرحيم عباده
168	الفرق بين الرحمن والرحيم
169	بين الرحمة والشدة
169	مقدمة
169	مواضع الرحمة ومواضع الشدة
171	31 - الفتح
172	أقوال العلماء في تفسيره
172	معناه في السنة
173	أقوال المفسرين
174	حَظَّ الْعَبْدُ مِنْ هَذَا الْاسْمِ
174	32 - اللطيف
174	أقوال العلماء في تفسيره
176	حَظَّ الْعَبْدُ مِنْ هَذَا الْاسْمِ
176	33 - الرؤوف
176	معناه
177	أقوال اللغويين في تفسيره
177	أقوال العلماء في تفسيره
178	أقوال المفسرين في تفسيره
179	34 - الودود
179	معناه
180	معناه في اللغة
180	أقوال العلماء
181	أثر أسماء الله المتعلقة بالرحمة على العبد
182	المحبة والإيثار

182	لمن تكون المحبة؟
183	المحبة علامة الإيمان
184	ثمار المحبة
186	المجموعة الرابعة من الأسماء الحسنى التي تدخل في باب الولاية والنصر
186	مقدمة
186	35 - الوالي
187	أقوال أئمة اللغة
187	أقوال العلماء
188	أثره على العبد
189	36 - الولي
189	معناه
189	أقوال العلماء في تفسيره
190	أقوال المُفسّرين
191	ولاء المسلم
191	تعريف الولاء
192	لمن يكون ولاء المسلم؟
192	الانتماء لأئمة الإسلام
193	إزالة دولة الإسلام
193	العمل على تغريب الإسلام
194	37 - الوكيل
194	معناه
195	أقوال العلماء في تفسيره
196	أثر هذا الاسم على العبد: (التوكل على الله)
196	التوكل في القرآن
197	التوكل في السُّنة
198	38 - الحبيب
198	معناه
198	أقوال العلماء في تفسيره
200	39 - الصمد
200	معناه

201	أقوال اللغويين في تفسيره
201	أقوال العلماء
202	أثر هذا الاسم على الإنسان
203	40 - الْمُجِيبُ
203	معناه
204	أقوال العلماء في تفسيره
204	أثر هذا الاسم على العبد
207	أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب علاقة المُكَلَّفِينَ بخالقهم
207	41 - الْمَلِكُ
207	معنى الْمَلِكُ
208	أقوال العلماء في تفسيره
209	أثر هذا الاسم على العبد
209	42 - الْحَكَمُ
209	معناه
210	أقوال العلماء في تفسيره
212	الرضا بِحُكْمِ الله
213	أثر اسمِ اللَّهِ الْحَكَمِ على العبد
214	مسؤولية الإنسان عن أعماله
215	43 - الْعَدْلُ
215	معناه
215	أقوال العلماء في تفسيره
218	44 - الْمُقْسِطُ
218	معناه
219	أقوال العلماء في تفسيره
220	أثر هذا الاسم على العبد
221	الإسلام دين العدالة
221	أهمية العدالة في الإسلام
222	تحريم الإسلام للظلم
222	عدم التمثيل في الحكم
222	وجوب العدالة على الفرد والمجتمع

223	مبادئ العدل
223	مجالات العدل في الإسلام
224	45 - الحميد
224	اسمُ الله الحميد
225	أقوال العلماء في تفسيره
227	46 - الشُّكُور
227	معناه
227	أقوال العلماء في تفسيره
228	أثر هذا الاسم على العبد
229	ثمرات الشكر
230	47 - التَّوَاب
230	معناه
230	أقوال العلماء في تفسيره
230	أثر هذا الاسم على العبد
232	48 - الْغُفُور
232	معناه
233	أقوال علماء اللغة
233	أقوال العلماء في تفسيره
234	أثر هذا الاسم على العبد
235	49 - الْغَفَّار
235	معناه
235	أقوال العلماء في تفسيره
236	حظ العبد من هذا الاسم
237	في عظيم عَفْوِهِ وَحِلْمِهِ ﷺ
238	50 - الْعَفُوُّ
238	معناه
238	أقوال العلماء في تفسيره
239	الشقاء يَكْمُنُ في المعصية، والسعادة في الطاعة
241	51 - الْحَلِيمُ
241	معنى الحليم

241	أقوال العلماء في تفسيره
242	أقوال المفسرين
243	أثر هذا الاسم على العبد
243	53 - الصَّبُور
243	معناه
244	أقوال العلماء في تفسيره
245	أثر هذا الاسم على العبد
246	فضل الصبر
246	أنواع الصبر
247	مقامات الصبر
249	53 - الْمُتَتِّم
249	معناه
249	أقوال العلماء في تفسيره
249	انتقام الله من أعدائه
250	أثر أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب علاقة المكلفين بخالقهم:
252	الأسماء الحسنى التي تعود إلى صفات الأفعال
252	مقدمة
252	54 - الخافض
252	أقوال العلماء في تفسيره
253	أثر هذا الاسم على العبد
254	55 - الرافع
254	معناه
255	أقوال العلماء في تفسيره
255	أقوال المفسرين
257	56 - الْمُعِزُّ
257	معناه
257	أقوال العلماء في تفسيره
258	أقوال المفسرين
260	57 - الْمُذِلُّ
260	معناه

260	أقوال العلماء في تفسيره
261	أقوال المفسرين
262	حَظَّ المؤمن من هذا الاسم
262	58 - المُقَدِّم
263	أقوال العلماء في تفسيره
264	أقوال المفسرين
264	أثر هذا الاسم على العبد
265	59 - المؤخر
265	معناه
265	أقوال العلماء في تفسيره
266	أقوال المفسرين
267	أثر هذا الاسم على العبد
267	60 - الجامع
267	معناه
268	أقوال العلماء في تفسيره
270	أقوال المفسرين
270	61 - المانع
270	معناه
271	أقوال العلماء في تفسيره
272	أقوال المفسرين
274	62 - النافع
274	معناه
274	أقوال العلماء في تفسيره
275	أقوال المفسرين
276	63 - الضار
276	معناه
277	أقوال العلماء في تفسيره
278	أقوال المفسرين:
279	أثر هذه الأسماء على العبد

280	الأسماء التي تعود إلى صفات الحمد والتمجيد
280	64 - الكَبِيرُ
280	معناه
281	أقوال العلماء في تفسيره
282	أقوال المفسرين
282	أثر هذا الاسم على العبد
283	65 - الْمُتَكَبِّرُ
283	معناه
283	أقوال العلماء في تفسيره
285	أقوال المفسرين
286	66 - الْعَلِيُّ
286	معناه
286	إزالة شبهة
288	أقوال العلماء في تفسيره
289	أقوال المفسرين
289	67 - الْمُتَعَالِي
290	معناه
290	أقوال العلماء في تفسيره
290	أقوال المفسرين
292	أثر هذا الاسم على العبد
292	68 - الْجَلِيلُ
292	معناه
293	أقوال العلماء في تفسيره
294	أقوال المفسرين
295	أثر هذا الاسم على العبد
295	69 - الْعَظِيمُ
296	أقوال العلماء في تفسيره
297	أقوال المفسرين
298	أثر هذا الاسم على العبد
298	70 - الْمَاجِدُ

298	معناه
299	أقوال العلماء في تفسيره
299	أقوال المفسرين
301	أثر هذا الاسم على العبد
301	71 - المَجِيدُ
301	معناه
302	أقوال العلماء في تفسيره
302	أقوال المفسرين
304	72 - ذو الجلال والإكرام
304	معناه
305	أقوال العلماء في تفسيره
305	أقوال المفسرين
308	المجموعة العاشرة من الأسماء الحسنى
308	73 - الحقُّ
308	معناه
309	أقوال العلماء في تفسيره
309	حَظُّ الْعَبْدِ مِنْ هَذَا الْاسْمِ
310	أثر هذا الاسم على العبد
311	74 - النور
311	معناه
311	أقوال العلماء في تفسيره
312	أقوال المُفسِّرين
313	أثر هذا الاسم على العبد
314	75 - الظاهرُ
314	معناه
314	أقوال العلماء في تفسيره
316	أقوال المُفسِّرين
317	76 - الباطنُ
317	معناه
317	أقوال العلماء في تفسيره

319	أقوال المفسرين
321	الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة القِدم
321	77 - الأوّل
321	أقوال العلماء
322	تعدّد معاني القِدم
322	موقف العقل من هذا الاسم
325	الأسماء المتعلقة بصفة البقاء
325	78 - الآخر
325	معناه
325	أقوال العلماء
326	أقوال المفسرين
327	أثر هذا الاسم على العبد
328	79 - الباقي
328	معناه
328	أقوال العلماء في تفسيره
329	أقوال المفسرين
331	80 - الوارث
331	معناه
332	أقوال العلماء في تفسيره
333	أقوال المفسرين
335	الأسماء المتعلقة بصفة قيامه تعالى بنفسه
335	81 - الغنيّ
335	معنى الغنيّ
336	أقوال العلماء
337	أقوال المفسرين
339	الأسماء المتعلقة بصفة مخالفته تعالى للحوادث
340	82 - السّلام
340	معنى السّلام
341	أقوال العلماء في تفسيره
342	83 - القدّوس

342	معناه
342	أقوال العلماء في تفسيره
344	أقوال المفسرين
344	84 - الواحد
344	معناه
345	أقوال الأئمة في تفسيره
345	أقوال المفسرين
347	النهي عن الخوض في المُتَشَابِه من الصفات
347	أولاً: المتشابه من الصفات
351	مجموعة الأسماء الحسنى المتعلقة بصفة الوجدانية
351	85 - الواحد
351	معنى الوجدانية
352	أقوال المفسرين
352	معنى اسم الله (الواحد)
353	أقوال العلماء في تفسيره
354	86 - الأحد
354	معناه
354	الدليل على وحدانية الله
357	الأسماء الحسنى المتعلقة بالصفات السلبية
357	أولاً: صفة العلم
358	87 - العليم
358	معنى العليم
358	أقوال العلماء
360	88 - الخبير
360	معناه
360	أقوال العلماء
361	أقوال المفسرين
362	89 - الشهيد
362	معناه
363	أقوال العلماء

364	أقوال المفسرين
365	90 - الْمُخْصِي
365	معناه
366	أقوال العلماء
367	أقوال المفسرين
369	الأسماء المتعلقة بصفات الكمال - العلم
369	91 - السَّمِيعُ
369	معناه
370	أقوال العلماء
371	أقوال المفسرين
372	92 - الْبَصِيرُ
372	معناه
373	أقوال العلماء في تفسيره
373	أقوال المفسرين
375	93 - الرَّقِيبُ
375	معناه
375	أقوال العلماء في تفسيره
376	أقوال المفسرين
379	الأسماء المتعلقة بصفة القدرة
380	94 - الْقَوِيُّ
380	مَعْنَى الْقَوِيِّ
380	أقوال العلماء في معناه
381	أقوال المفسرين
382	95 - الْمَتِينُ
382	معناه
382	أقوال العلماء
383	أقوال المفسرين
385	96 - الْقَادِرُ
385	معناه
385	أقوال العلماء

386	أقوال المفسرين
388	97 - المقتدر
388	معناه
388	أقوال العلماء في تفسيره
388	أقوال المفسرين
391	98 - العزيز
391	معناه
391	أقوال أهل اللغة
392	أقوال العلماء
393	أقوال المفسرين
394	99 - مالك الملك
394	معناه
394	أقوال العلماء
396	أقوال المفسرين
398	فهرس المحتويات